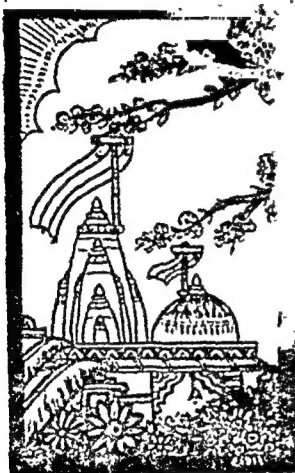

<p>પ્રકાશક :</p> <p>શ્રી વિશ્વકલ્યાણ પ્રકાશ.</p> <p>સંઘવીપોળ, મહેસાણા.</p>	<p>માનદ મંત્રીગણ :</p> <p>○ શાન્તિલાલ ગોસ્વામી શાહ.</p> <p>○ શાન્તિલાલ એસ. દોશી.</p> <p>○ જગદ્ગાર શ્રી. પરીખ.</p>
<p>વિ. સં ૨૦૨૭, મદા સુદ : ૫.</p> <p>પ્રથમ આવૃત્તિ : ૧૫૦૦</p>	<p>પત્રવ્યવહાર :</p> <p>જગદ્ગાર શ્રી. પરીખ.</p> <p>મદારાજની ખડકી,</p> <p>મહેસાણા.</p>
<p>હારીજ-શાખા :</p> <p>C/O. શાન્તિલાલ એસ. દોશી</p> <p>ઈમારતી લાકડાની લાટીમાં,</p> <p>હારીજ [ઉ. ગુજરાત]</p>	<p>અમદાવાદ-શાખા :</p> <p>શ્રી વિશ્વકલ્યાણ પ્રકાશન.</p> <p>C/O. ભારત ટ્રેડીંગ કંપની</p> <p>૧૧૯૮, મદનગોપાલ દવેલીરોડ,</p> <p>માણેકચોક, અમદાવાદ.</p>
<p>મૂલ્ય : રૂ. ૩.</p>	<p>નૈતિક-ધાર્મિક-આધ્યાત્મિક</p> <p>સાહિત્ય.</p>
<p>સુદ્રક :</p> <p>કાંતિલાલ-ડાહ્યાભાઈ પટેલ</p> <p>મંગલ સુદગાલય</p> <p>રતનપોળ, અમદાવાદ.</p>	<p>મુદ્રક-શાખા :</p> <p>શ્રી વિશ્વકલ્યાણ પ્રકાશન.</p> <p>C/O. કુમારપાલ વી. શાહ.</p> <p>૬૮, ગુલાલવાડી, મુંબઈ ૪.</p>

અંકાર :
 ન્યાયાચાર્ય ન્યાયવિશાન્દ
 ઉપાધ્યાયશ્રી યશોવિજયજી

વિવેચનકાર :
 સિદ્ધાન્તમહોદધિ સ્વ. પરમશુરુદેવ
 આચાર્ય ભગવંત શ્રી વિજયપ્રેમસૂરી-
 સ્થરજી મહારાજના વિદ્વાન શિષ્યરત્ન
 પૂ. પં. ન્યાસપ્રવર શ્રી ભાનુવિજયજી
 ગણિવરના શિષ્યરત્ન પૂ. મુનિરાજશ્રી
 ભદ્રગુપ્તવિજયજી મહારાજ.

આવા બહુમૂલ્ય આધ્યાત્મિક
ગ્રંથના પ્રકાશનમાં આર્થિક
સહયોગ આપનારા.

‘જ્ઞાનસાર’ એથા લાગતી એક હળવર નકલના પ્રકાશનનો તમામ
ખર્ચ શ્રી મોતીશા જૈન ચેરીટેબલ એન્ડ રીલીજીયસ ટ્રસ્ટ-ભાંપખલા
(મુંબઈ) તરફથી મળ્યો છે. અમે ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓના આભારી છીએ.

નિવેદન :

આ ભાગના પ્રકાશન સાથે 'જ્ઞાનસાર' વિવેચનનું પ્રકાશન સમાપ્ત થાય છે. વિ. સં ૨૦૨૦ માં મોતીશા રીલીઝયન્સ એન્ડ એડિટીયલ ટ્રસ્ટ (ભાંયખલા-સુ'ખ)ના સહયોગથી આ વિવેચનનું પ્રકાશન શરૂ થયેલું. ૧ થી ૮, ૯ થી ૧૬, ૧૭ થી ૨૪ અને ૨૫ થી ૨૨ (સંપૂર્ણ), આ રીતે ચાર ભાગમાં 'જ્ઞાનસાર' ના ૩૨ અષ્ટકોનું વિવેચન પ્રકાશિત થયું.

૧ થી ૮ અને ૯ થી ૧૬ અષ્ટકોના એ ભાગ ખલાસ થઈ ગયાં ૧ થી ૧૬ અષ્ટકોનો પ્રથમ ભાગ પુનઃપ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો. અને ૧૭ થી ૨૪ અષ્ટકોનો ત્રીજો ભાગ ખલાસ થઈ ગયો. ૧૭ થી ૨૨ અષ્ટકોનો બીજો ભાગ પણ પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો છે.

મૂળ શ્લોક, શ્લોકાર્થ અને વિશદ વિવેચન યુક્ત જ્ઞાનસાર અધ્યયન કરનારા સર્વે માટે ખૂબ ઉપયોગી ગ્રંથ બન્યો છે. અનેક વિદ્વાનોએ આ ગ્રંથનું ઉચ્ચ મૂલ્યાંકન કરેલું છે. અનેક પૂજ્ય સાધુ-સાધ્વીશ્રી મહારાજોના અધ્યયન માટે આ ગ્રંથ ઉપાર્થ બન્યો છે. આ રીતે બીજા પણ પ્રાચીન ગ્રંથો પર પૂજ્ય મહારાજશ્રી વિવેચન લખે તો અધ્યાત્મપ્રિય જનતા ઉપર મોટો ઉપકાર થાય.

અંતે આ ગ્રંથના પ્રકાશનમાં જેમણે જેમણે સહયોગ આપ્યો છે તેમનો અંતઃકરણ પૂર્વક આભાર માનીએ છીએ અને પ્રમાદશ કંઈ પણ તુટી નહીં ગઈ હોય, તેની ક્ષમા ચાચીએ છીએ.

મહેસાણા

૨૬-૧-૭૧

નિવેદક

માનદ દુરડી

- શાન્તિસાલ ગો. શાહ.
- શાન્તિસાલ એસ. દોશી.
- ગવડમાર બી. પરીખ.

હે છે: છે છવ! તું આ વ્યર્થ પુરુષાર્થ ત્યજ દે. આજ-
 દિનપર્યંત કોઈ માનવી કે કોઈ દેવ-દેવેન્દ્ર એ ભૌતિક
 સંપત્તિના શિખરે પહોંચ્યો નથી... કારણ કે એના શિખરની
 દોચે પહોંચાય એમ જ નથી.... એ અનંત છે! તું એ
 સોડામણ દેખાતા શિખરના અરમાન ત્યજ દે. નાહક
 વિટંબણ શા માટે પામે છે?

અને આ પરિગ્રહની વકતા તો જુઓ! છવની ઈચ્છાથી
 વિપરીત જ ચાલે! જેને સંપત્તિ-વૈભવને જરાય રાગ નથી
 તેની ચારે બાજુ સંપત્તિ-વૈભવની દુનિયા સર્ત્કાઈ જાય છે...
 ને જે વૈભવ માટે વલખાં મારે છે... તેનાથી તે લાખો
 જેજન ફર રહે છે! પરિગ્રહ જ માનવીની ભવ્ય ભાવનાઓનું
 ભક્તીકરણ કરે છે... વિવેકનું વિલીનીકરણ કરે છે... પછી
 જુઓ એ માનવીની વકતા... એ સીધો ચાલે જ નહીં.

કોઈ ખગોળશાસ્ત્રીએ આજદિનપર્યંત આગ્રહો
 જગતને અશાન્ત કરનાર 'પરિગ્રહ' ની શોધ કરી નથી... એની
 વ્યાપક અસરોનું વિજ્ઞાન શોધ્યું નથી. આ 'ગ્રહ' ને તો માત્ર
 સર્વાંગ પરમાત્માએ જ ભેંચે છે... ને તેની અસરોની
 ભયાનકતા બતાવી છે.

सन्तोषमविश्वासमारम्भं दुःखकारणम् ।

सुन्दरिफलं कुर्यात् परिग्रहनियन्त्रणम् ॥

—योगशास्त्र

परिशिष्ट

१. उपसर्ग	.....	.....	३८८
२. पांच शरीर	.....	.....	३८९
३. वीसरथानके तप	.....	.....	३९३
४. उपशमश्रेणी	.....	.....	३९८
५. यौह पूर्व	.....	.....	४०७
६. पुद्गलपरावर्त काश	.....	.....	४०९
७. कारशुवाह	.....	.....	४१४
८. यौह राजलोड	.....	.....	४१६
९. यतिधर्म	.....	.....	४१९
१०. साभायारी	.....	.....	४२०
११. गोमरीना ४२ होप	.....	.....	४२३
१२. गार निक्षेप	...	...	४२६
१३. गार अनुयोग	.....	.....	४३०
१४. अन्त-अध्ययन	.....	.....	४३२
१५. ४५ आगम	.....	...	४३४

પરિગ્રહ-ત્યાગ

પરિગ્રહ ! આ ગ્રહનો પ્રભાવ સકલ વિશ્વ પર
હવાયેલો છે. આશ્ચર્ય એ છે કે મનુષ્ય બીજા-બીજા
ગ્રહોની અસરોથી મુક્ત થવા ચાહે છે, જ્યારે આ
'પરિગ્રહ'ની અસરો મેળવવા ઇચ્છે છે ! આ પાપ
ગ્રહની શું અસરો છે, એ તમારે જાણવું જ પડશે,
દિલને કંપાવનારી અને ધન-મૂર્છાને દુગ્ધવનારી
પરિગ્રહની વાતો વાંચીને તમે એક નવી દિવ્યદૃષ્ટિ
મેળવશો.

૨૫

ન પસારીતે મર્જીત્તાં જાતુ નોન્નવિ ।

પરિગ્રહઃ કોડમં વિદમિનતમનાવઃ ॥ ૨ ॥ ૧૬૨ ॥

‘પરિગ્રહ’ :

જો રાશિથી પામે દુરસો નથી, પરીણામ વધવાને
નકતો નથી, જોઈ તણ જગતને વિડંબના પમાડી છે, તોયો
આ પરિગ્રહરૂપ ગ્રહ કયો છે ?

:નિવેગન:

સો-જસો, હજાર જે હજાર,

લાખ-જે લાખ.... કરોડ જે કરોડ..... !

અળજ... હસ અળજ..... ? જમ, આગળ જ આંક વધતો
જાય. પાછું વળી જોવાની વાત નહીં.... ‘પરિગ્રહ’ નામના ગ્રહે જે
જીવના જન્મનક્ષત્ર પર ભરડો લીધો એનાં ઉદામા... એની
તૃષ્ણા અને એની વ્યાકુળતા જોઈ છે ? જો તમે ક્વયં આ
પાપી ગ્રહની અસર નીચે હશે તો તમે જો ઉદામા... તૃષ્ણા કે
વ્યાકુળતાની વેદના નહીં જોઈ શકો. નદીના પૂરમાં તણાતો
માનવી ણીજ તણાતા જીવોને જોઈ શકતો નથી... કિનારે
ઉભેલા પુરુષો જો જીવોની વિટંબણા, ત્રાસ અને અસહાયતા
જુઓ છે. ‘પરિગ્રહ’ ગ્રહની અસરથી વિમુક્ત થયેલા
મહાત્મા પુરુષો જોઈ શકે છે કે ‘પરિગ્રહ’ ગ્રહની સર્વભક્ષી
અસરમાં જીવો કેવા તરફ છે !

ધન-સંપત્તિ અને વૈભવના અનંત શિખર પર
આરોહણ કરવા મથી રહેલા જીવોને કરુણાસિન્ધુ ઉપાધ્યાયજી

(૨)

જ્ઞાનસાર

કહે છે: હે ભુવ ! તું આ વ્યર્થ પુરુષાર્થ ત્યજ દે. આજ-
 દિનપર્યંત કોઈ માનવી કે કોઈ દેવ-દેવેન્દ્ર એ ભૌતિક
 સંપત્તિના શિખરે પહોંચ્યો નથી... કારણ કે એના શિખરની
 ટોચે પહોંચાય એમ જ નથી.... એ અનંત છે ! તું એ
 સોહામણા દેખાતા શિખરના અરમાન ત્યજ દે. નાહક
 વિટંબણા શા માટે પામે છે ?

અને આ પરિગ્રહની વકતા તો જુઓ ! ભુવની ઈચ્છાથી
 વિપરીત જ ચાલે ! જેને સંપત્તિ-વૈભવનો જરાય રાગ નથી
 તેની ચારે બાજુ સંપત્તિ-વૈભવની દુનિયા સર્જાઈ જાય છે...
 ને જે વૈભવ માટે વલખાં મારે છે... તેનાથી તે લાખો
 લેજન ફર રહે છે ! પરિગ્રહ જ માનવીની ભવ્ય ભાવનાઓનું
 ભસ્મીકરણ કરે છે... વિવેકનું વિલીનીકરણ કરે છે... પછી
 જુઓ એ માનવીની વકતા... એ સીધો ચાલે જ નહીં.

કોઈ અગોળશાસ્ત્રીએ આજદિનપર્યંત આત્રણે
 ાગતને અશાન્ત કરનાર ‘પરિગ્રહ’ ની શોધ કરી નથી... એની
 આપક અસરોનું વિજ્ઞાન શોધ્યું નથી. આ ‘ગ્રહ’ ને તો માત્ર
 સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ જ જોયો છે... ને તેની અસરોની
 પ્રયાનકતા બતાવી છે.

असन्तोषमविश्वासमारम्भं दुःखकारणम् ।
 मत्वा मूर्च्छाफलं कुर्यात् परिग्रहनियन्त्रणम् ॥

—યોગશાસ્ત્ર

ગો-ગસો, હજાર બે હજાર.

તાગ-બે તાગ.... કરોડ બે કરોડ..... !

અગમ્ય... હસ અગમ્ય..... ? પણ, આગમ્ય જ આંધ્ર વધતો
જાય. પાણું વળી જોવાની વાત નહીં.... ‘પરિશ્રદ’ નામના શહે જે
હવના જન્મનક્ષત્ર પર ભરેલો તોપો એનાં ઉધાગા... એની
તૃણા અને એની વ્યાકુળતા જોઈ કે ? જો તમે રાત્રી આ
પાપી શ્રદની અસર નીચે હશે તો તમે જો ઉધાગા... તૃણા કે
વ્યાકુળતાની વેદના નહીં જોઈ શકો. નહીના પૂરમાં તળાતો
માનવી ખીજ તળાતા હોવાને જોઈ શકતો નથી... કિનારે
ઉભેલા પુરુષો જો હોવાની વિટંબણા, ત્રાસ અને અસહાયતા
જુઓ છે. ‘પરિશ્રદ’ શ્રદની અસરથી વિમુક્ત થયેલા
મહાત્મા પુરુષો જોઈ શકે છે કે ‘પરિશ્રદ’ શ્રદની સર્વલક્ષી
અસરમાં હોવા કેવા તરફ છે !

ધન-સંપત્તિ અને વૈભવના અનંત શિખર પર
આરોહણ કરવા મથી રહેલા હોવાને કરુણાસિન્ધુ ઉપાધ્યાયજી

કહે છે: હે છવ! તું આ વ્યર્થ પુરુષાર્થ ત્યજ દ. આજ-
 દિનપર્યંત કોઈ માનવી કે કોઈ દેવ-દેવેન્દ્ર એ ભૌતિક
 સંપત્તિના શિખરે પહોંચ્યો નથી... કારણ કે એના શિખરની
 ટોચે પહોંચાય એમ જ નથી.... એ અનંત છે! તું એ
 સોહામણા દેખાતા શિખરના અરમાન ત્યજ દે. નાહક
 વિટંબણા શા માટે પામે છે?

અને આ પરિગ્રહની વકતા તો બુઝો! છવની ઈચ્છાથી
 વિપરીત જ ચાલે! જેને સંપત્તિ-વૈભવને જરાય રાગ નથી
 તેની ચારે બાજુ સંપત્તિ-વૈભવની દુનિયા સર્જઈ જાય છે...
 ને જે વૈભવ માટે વલખાં મારે છે... તેનાથી તે લાખો
 લેજન દૂર રહે છે! પરિગ્રહ જ માનવીની ભવ્ય ભાવનાઓનું
 ભક્તીકરણ કરે છે... વિવેકનું વિલીનીકરણ કરે છે... પછી
 બુઝો એ માનવીની વકતા... એ સીધો ચાલે જ નહીં.

કોઈ અગોળશાસ્ત્રીએ આજદિનપર્યંત આત્રણે
 જગતને અશાન્ત કરનાર ‘પરિગ્રહ’ ની શોધ કરી નથી... એની
 વ્યાપક અસરોનું વિજ્ઞાન શોધ્યું નથી. આ ‘ગ્રહ’ ને તો માત્ર
 સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ જ જોયો છે... ને તેની અસરોની
 ભયાનકતા બતાવી છે.

असन्तोषमविश्वासमारम्भं दुःखकारणम् ।

मत्वा मूर्च्छाफलं कुर्यात् परिग्रहनियन्त्रणम् ॥

—યોગશાસ્ત્ર

પરિશ્રદનો પતિના કામમાં ઉપાજ્ઞેન-અર્થે પાવું પતે
સંભવેન કન્યાની પ્રાપ્તિ કરવે તે એ પત્નિમાં
પર-પરાર્થમાં મમતા દર્શાવું જાય છે. આસક્તિ વધતી
જાય છે... તેથી એક બાજુ મર્મોદ્વેગના કારણે છતાંય
આત્મકાવ નિર્માણ થતો નથી. તામસભાવ ને રાજસભાવ
ઉછળતા રહે છે. કલિકાલકાવિ શ્રી હેમચન્દ્રચરિત્ર
મદાસન કહે છે.

‘દોષાસ્તુ પર્વતસ્થૂલાઃ પ્રાદુષ્યન્તિ પરિગ્રહે’

પરિશ્રદ પર્વત જેવા ભાદે દોષો પેદા કરે છે. પરિશ્રદથી
આવર્જિત મનુષ્ય પિતાનો પણ વધ કરે, પરમાત્મા ને
સદ્ગુરુને પણ અવગણી નાંખે... મુનિહત્યા કરે, અસત્ય
બોલે, ચોરી કરે.....

ધન-ધાન્ય-પરિવાર-ખંગલા-મોટર.....વગેરે પરિશ્રદ

આત્મીયો લિન્ન પદાર્થો પર મૂર્છા-મમત્વ પરિગ્રહ
 પરિગ્રહનો ત્યાગ કર્યા વિના આત્મા પ્રશાંત નહીં બને.
 રિગ્રહગ્રહાવેશાદ્ દુર્માપિતરજઃ કિરામ્ ।
 યન્તે ચિકૃતાઃ કિં ન પ્રલાપા લિઙ્ગિનામપિ ॥૨૥૧૯૪॥

શ્લોકાર્થઃ

રિગ્રહરૂપ ગ્રહનો પ્રવેશ થવાથી ઉત્સૂત્રભાષણરૂપ ધૂળ
 હાલનારા વેપધારીઓના પણ વિદારવાળા બંકવાદ શુ
 ભજાતા નથી ?

:વિવેચન:

ધન-સંપત્તિ અને બંગલા-મોટરોમાં ખોવાઈ ગયેલા,
 રિગ્રહના રંગે રંગાઈ ગયેલા ગૃહસ્થોની વાત છોડો; પરંતુ
 જેમણે સમગ્ર બાહ્ય પરિગ્રહનો ત્યાગ કર્યો છે, જેમણે
 યાગી મુનિનો વેશ ધારણ કર્યો છે, જેમણે આત્માનંદની
 મુહૂર્તના પંથ પકડ્યો છે.....એવાઓ ત્યારે પરિગ્રહના
 રંગે રંગાતા જોવા મળે ત્યારે કયા જ્ઞાનદષ્ટિપુરુષને ખેદ
 થાય ?

મુનિ અને પરિગ્રહ ? પરિગ્રહનાં પોટલાંઓને
 સંપાળતો મુનિ, મુનિછવેનનાં કર્તવ્યોથી ભ્રષ્ટ થાય છે.
 મહાત્મતોના પુનિત પાલનમાં શિથિલ બને છે. જિનમાર્ગની
 આરાધનાના આદર્શને કલંકિત કરે છે..... ખેર, જ્ઞાન
 અને ચારિત્રના વિપુલ સાધનોનો સંગ્રહ કરવા છતાં જે મુનિ
 એમ સમજે છે કે હું યોગ્ય નથી કરી રહ્યો..પરિગ્રહનો
 પાંખમાં ઢસડાઈ રહ્યો છું” તે મુનિ બીજાઓને પરિગ્રહનો

પુસ્તકો ખરીદ કરી, તેના પર પોતાનું નામ છપાવી....તે
સંગ્રહના માલિક બનવું, તે શું પરિગ્રહ નથી? એટલું
જ નહીં, એ બધા પર ગર્વ ધારણ કરવો અને એ બધા
પરિગ્રહના માધ્યમથી પોતાની મોટાઈ બતાવવી....તે શું
મુનિપણું છે? પૂજ્ય ઉપાધ્યાયજી મહારાજ આવા
પરિગ્રહીઓને ‘વેપધારી’ કહે છે. માત્ર વેશ મુનિને....
આચરણ ગૃહસ્થનું! અપરિગ્રહનો ઉપદેશ આપનારા ત્યારે
પરિગ્રહનાં શિખરો સર કરવાની હોડાહોડી કરે, ત્યારે
કયા જ્ઞાની પુરુષના દિલમાં કકળાટ ન થાય?

એક ત્યાગી પુરુષ પાસે એક શ્રીમંત લક્ષ્મી ગયો.
વંદના કરી તેણે કહ્યું: ‘મારે હજાર રૂપિયા દુઃખી
માણસોને વહેંચવા છે....આપ જેને ઠીક લાગે તેને આપશો.’

લકતે સો-સોની દસ નોટ કાઢીને સામે મૂકી. ત્યાગી
પુરુષ બે મિનિટ એ લક્ષ્મી સામે જોઈ રહ્યા, ને કહ્યું:

‘આ કામ તમારા મુનીમને સોંપજો, હું મુનીમ
નથી.’ થોડે નોટો ખીસામાં મૂકી....ક્ષમા માગી, ચાલ્યા
ગયા. અંતરમાં મુનિને ધન્યવાદ આપતા ગયા.

મુનિજીવનમાં આવી જ રીતે પરિગ્રહ પ્રવેશ કરે
છે....તેમાં જો સાવધાની ન રહે તો પરિગ્રહની પાપ
અસર છવાઈ ગઈ સંમજો. શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિજી મહારાજે
કહ્યું છે :

વાંદવાંથી, સેવવાંથી કર્મનો ક્ષય થાય, દોષોનો નાશ થાય,
શુષ્કોનો આવિર્ભાવ થાય.

ધન-સંપત્તિ વગેરે બાહ્ય પરિશ્રદ્ધ છે.

મિથ્યાત્વ-અવિરતિ વગેરે આબ્યંતર પરિશ્રદ્ધ છે.

આ બંને પરિશ્રદ્ધનો ત્યાગ યોગી તૃણની જેમ કરે.
કચરાની જેમ કરે... ઘરમાઘી કચરો બહાર ફેંકી દેનારને
કચરા-ત્યાગનો ગર્વ નથી હોતો....ફેંકી દેવા જેવી વસ્તુ
ફેંકી દીધી, તેના પર ગર્વ શનો? જેમ કચરો સંશ્રદ્ધ
કરવાની વસ્તુ નથી તેમ પરિશ્રદ્ધ સંશ્રદ્ધ કરવાની વસ્તુ
નથી....એ ત્યાગ કરવા યોગ્ય વસ્તુ છે....કચરો સમજીને
ત્યજી દીધેલા પદાર્થો તરફ પુનઃ આકર્ષણ થતું નથી.
કિંમતી સમજીને ત્યજી દીધેલા પદાર્થો તરફ પુનઃ પુનઃ
આકર્ષણ-મમત્વ થયા વિના રહેતું નથી

‘મેં લાખો-કરોડોનો વૈભવ ત્યજી દીધો....મેં વિશાળ
પરિવારનું સુખ ત્યજી દીધું....મેં મહાન ત્યાગ કર્યો છે!’
જો આ વિચાર આવ્યો તો સમજવું જોઈએ કે તૃણવત
ત્યાગ નથી કર્યો! આ રીતે કરેલા ત્યાગની પાછળ
ઉદાસીનતા નથી આવતી. ત્યાગી કદી ય પોતાના ત્યાગનાં
ગાણાં ન ગાય, અરે, મનમાં ય પોતાના ત્યાગનું મહત્વ
ન આંકે.

શાલિભદ્ર ડર ઓળોનો અને નિત્યનવી નળવાણું
પેટીઓનો ત્યાગ કર્યો....મમતાભરી માતાનો ત્યાગ કર્યો....

બાહ્ય ઉર કોઈ સેન્યા અને ઉર સ્ત્રીઓના પરિવ્રતનો
 તુલ્યપત્તુ ત્યાગ કરી અને આશ્રયતર રાગ-દેવનો ત્યાગ કરી
 વૈભાવગિરિ પર પ્યાલમાં રહેલા એ ધન્યાશ્વજીનારની ત્યાગે
 સમવસરવૃક્ષમાં બગવાન મદાપીર પ્રગ્નસા કરી ત્યારે એ
 સમવસરવૃક્ષમાં બેઠેલા દેવ-દેવેન્દ્રી અને માનવો, પશુઓ
 અને પંખીઓ....દેવો એ મદાપીરની ધન્યા આશ્વજીનારને
 નંદોતું નમી પડ્યું. 'અરે, મગધગગાદ શેષિક તો
 વૈભાવગિરિના પશ્ચિમે દેશના દેશ એ આશ્વજીનારના દર્શનો
 માટે દોરી ગયા હતા. અને એ મદાપીરના દર્શન કરી
 એમનાં ચરણોમાં પોતાનું મસ્તક મૂકી રીધું હતું. આજે
 પણ 'અતુલદોષપાતિક શૂર' એ પાતળી ગવાહી હેતું ઉતું
 છે. બાહ્ય આશ્રયતર પરિવ્રતના ત્યાગી એ આશ્વજીનારના
 ચરણે પ્રણામ કર્યા હતા....ને આજે આપણે
 પણ કરીએ છીએ.

ચિત્તની પરમ શાન્તિ, આત્માની પવિત્રતા અને
 મોક્ષમાર્ગની આશાધના પરિવ્રતત્યાગ પર અવલંબે છે.
 પરિવ્રતમાં નિરંતર વ્યાકુળતા છે, વેદના છે અને પાપ-
 પ્રવૃત્તિ છે.

ચિત્તંન્તર્ગ્રન્થિગાદને મહિર્નિર્ગ્રન્થિતા શૃષા ।

ત્યાગાત્કચ્છુકમાત્રસ્ય શુજગો ન હિ નિર્વિપઃ ॥૪॥૬૯૬॥

સ્તોત્રાર્થઃ

અંતરંગ પરિવ્રતથી વ્યાકુળ મન છે તો બાહ્ય
 નિર્ગ્રન્થપણું ફાગળ છે. કારણ કે કાંચળીમાત્ર છોડવાથી
 મર્પ વિપરિત થતો નથી.

જાનતો. માત્ર તમે બાહ્યવેશનું પરિવર્તન કર્યું અને
બાહ્ય આચારનું પરિવર્તન કર્યું, એટલા માત્રથી શું ?
શું તમે પેલી લક્ષ્મણા સાધ્વીનું નામ નથી બાળતા ?

પ્રાચીન કાળની વાત છે. રાજકુમારી લક્ષ્મણાએ
સમગ્ર સંસારનો પરિગ્રહ ત્યજી દીધો. ભગવંતના આર્યા
સંઘમાં લક્ષ્મણા-આર્યાએ સાધના આરંભી. કેવી અદ્ભુત
સાધના ! જ્ઞાન અને ધ્યાનનો એણે સુમેળ સાધ્યો. વિનય
અને વૈયાવૃત્યની સંવાદિતા સાધી....એક દિવસ એની
દૃષ્ટિ ચકલા-ચકલીના જોડલા પર પડી....જોડલું મથુન
ક્રિયામાં પ્રવૃત્ત હતું...લક્ષ્મણાના મન પર આ દૃશ્ય ઝડપાઈ
ગયું....તે વિચારવા લાગી....‘ભગવાને મૈથુનનો સર્વથા
નિષેધ કર્યો....તેઓ સ્વયં નિર્વેદી છે....તેમને વેદવંત
(વિકારી) જીવોના સંલોગ સુખનો અનુભવ કયાંથી હોય ?’

જાતીય-સંલોગસુખના અંતરંગ પરિગ્રહે લક્ષ્મણા
સાધ્વીનું ગળું દૂધી નાંખ્યું....મૈથુન-ક્રિયાના દર્શનમાંથી
સંલોગ સુખના પરિગ્રહની વાસના બાગી....એ પરિગ્રહનો
ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થંકર ભગવંત અજ્ઞાની
લાગ્યા !

ક્ષણ-એ ક્ષણ પછી પુનઃ લક્ષ્મણા સ્વસ્થ બની ગઈ....
‘અરેરે...મેં શું...વિચાર્યું ?’ ભગવંત તો સર્વજ્ઞ છે...
જગતનો કેઈ ભાવ એમનાથી છાનો નથી....એ સર્વ

દીધું કે જો તારું મન અંતરંગ પરિશ્રદ્ધી વ્યાપ્ત છે તો બહારનો સાધુપણનો દેખાવ વ્યર્થ છે, અર્થહીન છે...' જેમ કહીને બહારનો વેશ છોડી દેવાનું નથી કહેતા, પરંતુ અંતરંગ પરિશ્રદ્ધિનો ત્યાગ કરવાની ભવ્ય પ્રેરણા આપે છે.

ત્યક્તે પરિશ્રદ્ધે સાધોઃ પ્રયાતિ સકલં રજઃ ।

પાલિત્યાગે ક્ષગાદેવ સરસઃ સલિલં યદ્યા ॥ ૫ ॥ ૧૯૭ ॥

શ્લોકાર્થ

પરિશ્રદ્ધિનો ત્યાગ કર્યો એટલે સાધુનું સઘળું પાપ ક્ષણમાં જ ચાલ્યું જાય છે. જેમ પાણી તૂટતાં સરોવરનું પાણી ચાલ્યું જાય છે.

: વિવેચન :

સરોવરમાં છલોછલ ભરાયેલા પાણીનો નિકાલ કરી દેવો છે? એની પાળ તોડી નાંખો! સરોવર પાણીરહિત બની જશે. પાણી તોડવી નથી અને સરોવરને ખાલી કરવાની વાતો કરવી છે, એ કેમ બને ?

તમારે આત્મ-સરોવરમાં ભરાયેલા પાપ-પાણીનો નિકાલ કરવો છે? તો પરિશ્રદ્ધિની પાળ તોડી નાંખો... હા, તોડવી જ પડશે, એ સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ નથી. હું જાણું છું કે તમે એ પાળ પાંધવા દિન-રાત મહેનત કરી છે, સંયમ અને સ્વાધ્યાયને અળગાં મૂકી તમે એ પાળ પાંધવામાં તમારું સર્વસ્વ લગાવી દીધું છે. મહાવ્રતોને કલંકિત કરીને તમે એ પાળને સોહામણી બનાવી છે...

આત્માને કોઈ લાભ નથી.... અંતે તો એ પાળ પરથી લપ-
સવાનું અને અગાધ પાપ-જલ-શશિમાં ડૂબી મરવાનું.

પરિગ્રહની પાળ પર બેસી તમે જગતને અપરિગ્રહને
ઉપદેશ આપો છો ? સ્વયં એ પાળને તોડી નાંખો.... પાપનાં
પાણી વહી જવા દો.... એ ગંદાં અને દુર્ગંધ મારતાં પાણી...
તમને શું એ પાળ પર બેસીને દુર્ગંધ યજ્ઞ નથી આવતી ?
ખેર, ટેવાઈ ગયા હશે. તમે પણ એવી જગા પર બેસીને
સાધુપણાને તમે શા માટે લજવો છે. ? લો હાથમાં ઢોઢાળા
ને પાવડા, તોડવા માંડો એ પરિગ્રહની પાળને । હાંત કચ-
કચાવીને મચી પડો ।

જ્યારે પાળ તૂટી જશે... પાપનું પાણી વહી જશે...
ત્યારે એ નિર્મળ આત્મસરોવરના આરે ઉભા ઉભા તમે કોઈ
જુદી જ અનુભૂતિ કરશો... તમને લાગશે કે અત્યાર સુધી
પરિગ્રહમાં, સંયમનું અમી શોપાઈ ગયું હતું અને
અંતરની કેસર-મહેકતી મહાવ્રતોની વાડી કોઈએ ઉભડી
નાંખી હતી... દૃષ્ટિ પર કોઈએ અંધારૂં આંજી દીધું હતું.
સાધના-આરાધનાની સમૃદ્ધ વાડી વેડાઈ ગઈ હતી અને
આગણામાં માત્ર ઝાંખરા જ એકઠા થઈ ગયાં હતાં...
પરિગ્રહનાં પાપે સર્વવિરતિજીવન સાથેના સંબંધો ઉતરડાઈ
ગયા હતા... વિરજિતના વેશમાં તમને આસક્તિએ મુંઝવી
નાંખ્યા હતા.

પરિગ્રહના પાપે જ તો સાધુ મહાવ્રતોનું ઉલ્લંઘન કરવા
પ્રેરાય છે. પરિગ્રહનું મમત્વ જ તો એને કોધાદિ

ભરડો લીધો નથી ને ? નહીં તર તેં કરેલો ત્યાગ એળે
જશે. તેં સ્ત્રીના સુખનો ત્યાગ કર્યો, તેં પુત્રી-પુત્રના સુખ-
નો ત્યાગ કર્યો, તેં બંગલા-મોટરોની લાલસા ત્યજી દીધી
....તેં ગાદી-તકીયા અને મુલાયમ બિછાનાઓનું શાતા-સુખ-
ત્યજી દીધું....ભલા, હવે તારા માટે આ મારું એવું શું
છે ? તેં સર્વ મમત્વને તોડી નાંખ્યું....તારા પર હવે કોઈ
જડચેતન પદાર્થનું આધિપત્ય ન હોઈ શકે.

જેગી, તારી ચેતના જાગૃત થઈ છે, તેં પરિવ્રજાના
પદ્ધતિને ઉજોડીને ફેંકી દીધા છે, હવે તારા પર પુણ્યલનો
પ્રભાવ ન હોઈ શકે....દ્રવ્ય, સ્ત્રેષ્ઠ, કાળ કે ભાવ કોઈનું
બંધન તારા પર ન હોઈ શકે, ચેતના શક્તિ કોઈ બંધનને
સ્વીકારતી નથી. જગત્સ્તીથી કોઈ એના પર નિયંત્રણ
મૂકી શકતું નથી.

‘મારે આવાં જ, અમુક પ્રકારનાં જ વસ્ત્ર જોઈએ,
આવાં જ પાત્ર જોઈએ, આવી જ પેન....ઘડિયાળ જોઈએ,
આવા જ પાટ-પાટલા જોઈએ....આવો દ્રવ્યાગ્રહ જેગી, તને
ન શોભે. આ બધાં દ્રવ્યો વિના તને ન જ ચાલે...તો એ દ્રવ્યો-
ની અપેક્ષા તારા ચિત્તને નિરંતર ધુબી રાખશે.

‘મારે તો ગામડામાં જ કે શહેરમાં જ રહેવું છે,
મને તો નિર્જન સ્થાન જ ફાવે....મને તો લોકો ખૂબ
આવતા-જતા હોય ત્યાં જ ફાવે....મારે તો ઉપાશ્રય સુંઢર
જોઈએ....એવા ગામમાં રહેવાનું પસંદ કરું છું’ બધાં ખૂબ

શકશે નહીં. સમ્યગ્ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની આરાધનામાં લયલીન બની શકાશે નહીં...તમે સંસાર ત્યજી સાધુ બન્યા, મોહ ત્યજી મુનિ બન્યા, અંગતા ત્યજી આજ્ઞાગાર બન્યા.. ઘણીઘણી અપેક્ષા તો તમે ત્યજી જ દીધી છે. હવે તો તમારે ઘણો ત્યાગ માનસિક ભૂમિકાએ કરવાનો છે...હવે સ્થૂલ ત્યાગમાંથી સૂક્ષ્મ ત્યાગની ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરવાનો છે. જે ત્યાગ કર્યો છે, એમાં જ સંતાપ ન સાનો. એનેજ કલ્પના સૃષ્ટિમાં ન રાખો....પરંતુ તમારે હજી ઘણો ત્યાગ કરવાનો છે, પુદ્ગલ નિયંત્રણમાંથી તમારે સર્વથા મુક્તિ મેળવવાની છે, એ વાત યાદ રાખો. હા, આ શરીર પણ પૌદ્ગલિક છે, એના નિયંત્રણમાંથી પણ છૂટવાનું છે....પછી બીજા પૌદ્ગલિક પદાર્થોની તો વાત જ ક્યાં ! જે પૌદ્ગલિક પદાર્થોનો સંગ અનિવાર્ય છે, તેના સંગમાં પણ, એનું તમારા પર નિયંત્રણ ન જોઈએ, તમારું એના પર નિયંત્રણ જોઈએ...પુદ્ગલ પર તમારું નિયંત્રણ રાખીને એનાથી નિરપેક્ષવૃત્તિ બનીને રહો તો જ જ્ઞાનાનન્દમાં રૂપી શકશો.

चिन्मात्रदीपको गच्छेत् निर्वातस्थानसंनिभैः ।

निष्परिग्रहतास्थैर्यं धर्मोपकरणैरपि ॥ ७ । १९९ ॥

શ્લોકાર્થ:

જ્ઞાનમાત્રનો દીપક, પંચન રહિત સ્થાનના જેવા ધર્મનાં ઉપકરણો વડે પણ પરિગ્રહત્યાગરૂપ સ્થિરતાને પામે છે.

ધર્મ-સાધનોને ગ્રહણ કરવામાં અને ધારણ કરવામાં શર્ત છે બે !

નિઃસ્પૃહ વૃત્તિથી ગ્રહણ કરવું.
જ્ઞાનદીપકને જલતો રાખવો.

ભલે દિગંબરો કહે કે 'તમે પરિગ્રહી છો.....જ્ઞાનભાત્રની પરિણતિવાળા મુનિએ વસ્ત્ર ન પહેરવાં લેઈએ અને 'પાત્ર ન રાખવાં લેઈએ' આ વિધાનમાં તેઓ તર્ક કરે છે કે 'વસ્ત્ર પાત્રનું ગ્રહણ-ધારણ મૂર્છા વિના ન થઈ શકે.'

એમના કહેવાથી આપણે પરિગ્રહી નથી બની જતા કે તેઓ અપરિગ્રહી નથી બની શકતા ! વસ્ત્ર પાત્રના ગ્રહણ-ધારણમાં મૂર્છા લે થતી જ હોય, તો ભોજન ગ્રહણ કરવામાં મૂર્છા કેમ ન થાય ? શું ભોજન રાગ-દ્વેષનું નિમિત્ત નથી ? શું કમંડલું અને મોરપીંછી ગ્રહણ કરવામાં ને રાખવામાં પરિગ્રહ નથી ? અરે શરીર એ જ પરિગ્રહ છે.... ? દિગંબર મુનિ ભોજન કરે છે ને કમંડલ તથા મોરપિંછ પણ રાખે છે....કડકડતી ઠંડીમાં, ઘાસ ભરેલી લાકડાની પેટીમાં ઘસઘસાટ જીંધી જવું એ શરીરપરની મૂર્છા ન કહેવાય ? અસંયમી સંસારી જીવોને ઔપધાદિ બતાવવાં એ અપરિગ્રહતાનું લક્ષણ કહેવાય ?

હું મુનિરાજ, જો તમે શાસ્ત્રમર્યાદામાં રહીને ચૌદ પ્રકારના ધર્મોપકરણ ગ્રહણ કરો છો, તેનો ઉપયોગ કરો છો. એનાથી તમારો જ્ઞાનદીપક અખંડ રહે છે, તો તમે

મૂર્છાહિન્નધિયાં સર્વં જગદેવ પરિગ્રહઃ ।

મૂર્છયા રહિતાનાં તુ જગદેવાપરિગ્રહઃ ॥ ૮ ॥ ૨૦૦ ॥

: શ્લોકાર્થ :

મૂર્છાથી જેની બુદ્ધિ ઠંકાયેલી છે તેઓને સર્વ જગત જ પરિગ્રહરૂપ છે, પરંતુ મૂર્છારહિતને જગત જ અપરિગ્રહરૂપ છે.

: વિવેચન :

પરિગ્રહ-અપરિગ્રહની કેવી માર્મિક વ્યાખ્યા કરી છે ! કેટલી સ્પષ્ટ અને નિશ્ચિત ! આ વિશ્વમાં ઓવી કંઈ વસ્તુ છે કે જેને આપણે સર્વથા પરિગ્રહરૂપ કહી શકીએ અથવા અપરિગ્રહરૂપ કહી શકીએ ? મૂર્છા ઓ પરિગ્રહ, અમૂર્છા ઓ અપરિગ્રહ. સંયમ-સાધનામાં સહાયક પદાર્થો અપરિગ્રહ અને સંયમ આરાધનામાં બાધક પદાર્થો પરિગ્રહ.

પર-પદાર્થોને ત્યાગ કર્યો. ધન-સંપત્તિ, ખંગલા, મોટર....આ બધું ત્યજી સાધુ બન્યા, અરે, શરીર પર વસ્ત્ર ય નહીં અને લોજન માટે પાત્ર ય નહીં. તમે માન્યું કે ‘હું અપરિગ્રહી બન્યો.’ લલે, તમારી વાત ક્ષણભર માની લઈને તમને ‘પૂછું’; પરપદાર્થોને તમે ત્યાગ કર્યો, તે ત્યાગેલા પદાર્થો અંગેના રાગ-દ્વેષ તમને થાય છે કે નહીં ? ક્યારેક ત્યાગેલા પદાર્થોનું આકર્ષણ સતોવે છે કે નહિં ? અરે, શરીર તો પરપદાર્થ છે ને ? શું શરીર રોગગ્રસ્ત બને છે ત્યારે શરીર-મમત્વ નથી બાળતું ? શરીરનો

જેને તમે ‘પરિગ્રહ’ કહી શકો—એવું વાસ્તવમાં તમને કંઈ નહીં દેખાય....શું તમે એને ‘અપરિગ્રહી મહાત્મા’ કહેશો ? શું તમે એમને નિર્મોહી—નિર્લેપ સંત કહેશો ? ના રે ના.

કેમ ?

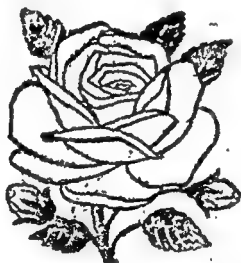
કેમ કે તેમને તો જગદેવ પરિગ્રહ છે ! એની આઠાંક્ષાઓએ પુરા જગતને આંવરી લીધું છે....આપું જગત જ એમનો પરિગ્રહ છે જગતની સર્વ સંપત્તિ પર એણે મનથી મમત્વ કર્યું છે....!

તમારી પાસે શું છે ને શું નથી એના પર પરિગ્રહ અપરિગ્રહનો નિર્ણય ન કરો. તમે શું ચાહો છો ને શું નથી ચાહતા, એના પર પરિગ્રહ—અપરિગ્રહનો નિર્ણય કરો. હા, તમારી તપશ્ચર્યા, તમારું દાન....તમારું ચારિત્ર પાલન....એ બધાથી તમે શું ચાહો છો ? જો તમે દેવલોકનું ઈન્દ્રાસન કે મનુષ્ય લોકનું ચક્રવર્તીપદ ચાહો છો, જો તમે સ્વર્ગની અપ્સરાઓનાં અમન—અમન કે મર્ત્યલોકની વારાંગનાઓના સ્નેહાલિંગન ચાહો છો, તો તમે અપરિગ્રહી કેવી રીતે ?

એને, લાજો લાવણ્યમયીની મધ્યમાં બેઠેલો, વૈભવના શિખરો પર આરુઢ થયેલો....મણિખચિત સિંહાસન... રત્નજડિત સ્તંભવાળા મહેલ....કિંમતી વસ્ત્ર અલંકારો.... આ બધાથી ઘેરાયેલો હોવા છતાં જેનું ‘અંતઃકરણ’

અનુભવ

આ કોઈ સંસારના ખાટા-મીઠા અનુભવોની ચર્ચા-વાર્તા નથી. આ કોઈ સામાજિક રાજકીય અનુભવોનો અધ્યાય નથી, અહીં તો છે આત્માના અગમ અગોચર અનુભવની વાત. જે અનુભવ આપણે અત્યાર સુધી કરી શક્યા નથી... તેવો અનુભવ કરી લેવા માટે અહીં માર્ગદર્શન છે, પ્રેરણા-ત્રોતસાહન છે. આત્માના પરમાનન્દનો અનુભવ જે જીવનમાં એકાદ વાર પણ થઈ જાય તો બસ! મોક્ષ મુળનું 'સેમ્પલ' તુપણ ક્યાંથી અભાગીના ભાગ્યમાં!!

તેમને શ્રુતિ અને તેમને ધ્યાન-કાલમાં સ્ફુરેલા વિચારો....
સિદ્ધાન્તો વગેરેનું 'આત્માનુભવ' કહીને વર્ણન કર્યું.

આપા અનુભવો પણ આવીં અંધકારને અભિપ્રેત નથી !

પ્રસ્તુતમાં તો અનુભવ-જ્ઞાન' અંધકાર દષ્ટ કરવા
ચાહે છે. તેને સમજાવવા માટે કહે છે :

અંધ્યા તમે ભોઈ છે? અંધ્યાને તમે શ્રુતિ દિવસ
કહેશો? તો શ્રુતિ કહેશો? ના, દિવસ અને રાતથી
અંધ્યા ભુલી છે.... તેમ અનુભવ એ નથી ઈતજ્ઞાન કે
નથી દેવજ્ઞાન! શ્રુતજ્ઞાન અને દેવજ્ઞાનથી અનુભવ ભુલી
છે....હા, દેવજ્ઞાનની વધુ નિકટ જરૂર છે. સૂર્યોદય પૂર્વે
અરુણોદય થાય છે ને? બસ, અનુભવને આપણે દેવજ્ઞાન-
જ્ઞાનરૂપ સૂર્યોદય પૂર્વેનો અરુણોદય કહી શકીએ. અર્થાત્
ત્યાં મતિજ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થતા સમત્કાર
નથી....બુદ્ધિ....મતિની કલ્પના-ચુષ્ટિ નથી....શાસ્ત્રજ્ઞાનના
અધ્યયન.... ચિંતન.... મનનમાંથી પેદા થતા રહસ્યોનો
અવગ્રાહ નથી. 'મારી બુદ્ધિમાં આમ સમન્વય છે....' કે
'અમુક શાસ્ત્રમાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે....' અથવા 'મને તો
અમુક શાસ્ત્રનું આ રહસ્ય સમન્વય છે....' આ બધું
'અનુભવ'થી સાવ પર છે....અનુભવ તર્કથી ખૂબ ઉંચી
સપાટી પર છે. અનુભવ શાસ્ત્રોના જ્ઞાન નીચે દબાયેલા
નથી....અને અનુભવ બુદ્ધિ કે શાસ્ત્રથી સમન્વય એવો
પણ નથી....!

તામાં ડૂબી ગયા છીએ ..પરભાવની રમણતા યથાર્થ વસ્તુ-
સ્વરૂપના અજ્ઞાનને આભારી છે. જેમ જેમ વસ્તુસ્વરૂપનું
અજ્ઞાન દૂર થતું જાય તેમ તેમ આત્મરમણતા આવતી
જવાની અને પરભાવમાં ભટકવાનું ઓછું થતું જવાનું.
'અનુભવ' તરફની ઉદ્ધર્વગામી ગતિ...આરંભાશે, એ
શાશ્વત....પરમ જ્યોતિષમાં ભળી જવાની ઊંડી તત્પરતા
પ્રગટ થશે...ત્યારે જીવનની જડતાને ભેદી અનુભવના
આનંદને વરવાનું અપ્રતિમ સાહસ પ્રગટી જશે...ત્યારે
અજ્ઞાનના ઓથાર નીચે ભીંસાતી ચેતના જ્ઞાનજ્યોતિના
કિરણોનો પ્રસાદ પ્રાપ્ત કરી પરમ તૃપ્તિ અનુભવશે.

વ્યાપારઃ સર્વશાસ્ત્રાણાં દિક્પ્રદર્શન એવ દિ ।

પારં તુ પ્રાપયત્યેકોઽનુભવો ભવવારિધેઃ ॥ ૨ ॥ ૨૦૨ ॥

શ્લોકાર્થ

સર્વ શાસ્ત્રોનો ઉદ્યમ દિશા બતાવનાર જ ખરેખર
છે, પરંતુ એક અનુભવ જ સંસાર સમુદ્રને પાર પમાડે છે.

: વિવેચન :

કેવો કર્કશ કૈલાહલ મચ્યો છે !

શાસ્ત્રાર્થ અને શબ્દાર્થના એકાંત આગ્રહે હલાહલથી ય
વધુ દારુણ વિષ રેલાવ્યું છે...એ વિષના ફૂંકારો પેલા
દ્રષ્ટિધરના ફૂંકારોને પણ લજવી રહ્યા છે....! કોઈ કહે છે
'અમે ૪૫ આગમ માનીએ છીએ.' કોઈ કહે છે 'અમે

શાસ્ત્રોના સરંજામ અને ઉપદેશો આપણી આત્મભૂમિ
 પર દેકારો દેવાં લલે ધસમસતા આવે, પરંતુ વિષય-કપાયના
 બગન ગોળા ક્ષણ બે-ક્ષણમાં એ શાસ્ત્ર-સરંજામનો ખુરદો
 ખોલાવી દે છે...એના દૃષ્ટાંતો શોધવા જવા પડે એમ
 નથી...નિગોઢમાં પછકાટ ખાઈને પડેલા કોઈ ચૌદપૂર્વધરને
 પૂછી જુઓ કે એમનું સર્વોત્કૃષ્ટ શાસ્ત્રજ્ઞાન એમને કેમ ન
 બચાવી શક્યું? વિષય-કપાયની તુંડમિજાળમાંથી છૂટેલાં
 કાળાં બાણ જ્યારે છાતીને ચીરી નાખે છે....ત્યારે શાસ્ત્રોનું
 કવચ પોકળ નિકળે છે....માટે અત્યાર સુધી કર્મો સામે
 ઝઝુમવા માત્ર શાસ્ત્રો લઇને, એના જ વિશ્વાસે નિકળી
 પડીને આપણે જિંદગી આખી પસ્તાવો રહે, એવી થાપ
 ખાધી છે. માટે અંધકાર પ્રસ્તુતમાં ખૂબ સ્પષ્ટ ભાષામાં
 કહી દે છે કે “શાસ્ત્રો તો તમને માત્ર દિશાજ્ઞાન જ આપશે!”

તો અમને ભવસાગરથી કોણ તારશે?

ચિંતા ન કરો. ‘અનુભવ’ આપણને ભવસાગરથી
 તારશે. એ ‘અનુભવ’ સુધી પહોંચવાનો માર્ગ શાસ્ત્ર
 બતાવશે! કોઈ મનઃકલ્પિત માર્ગે આલ્યા ગયા તો ‘અનુભવ’
 પાસે નહીં પહોંચે! અને કોઈ માનસિક ‘ભ્રમણા’ને
 ‘અનુભવ’ સમજીને કૃતકૃત્યતા અનુભવશે! એનાથી આત્માની
 કોઈ પ્રગતિ નહીં થાય. દિશાજ્ઞાન તો શાસ્ત્ર પાસેથી જ
 મેળવજો. જેમ જેમ તમે ‘અનુભવ’ના શિખર ઉપર ચઢતા
 જશો તેમ તેમ તમારી પર-પરિણતિ નિવૃત્ત થતી જશે,
 પર-પુદ્ગલનાં આકર્ષણો ગળતાં જશે. આત્મ-રમણતાની

સિવાય શાસ્ત્રની સેંકડો મુદ્દિઓ પડે પણ લલ્લુવા ચેત્ત્ય નથી, જેથી પરિતોએ કહ્યું છે.

: વિવેચન :

શુદ્ધ પ્રદા !

વિશુદ્ધ આત્મા !

પાંચે ઇન્દ્રિયોનું એ ગલ્લું નહીં કે તેઓ શુદ્ધ પ્રદાને જાણી શકે. ઠોઈપણ આવરણ વિનાના વિશુદ્ધ આત્માનો અનુભવ કરવાની શક્તિ ગિચારી ઇન્દ્રિયોમાં ક્યાંથી હોય ? અર્થાત્ કાન એ શુદ્ધ પ્રદાનો ધ્વનિ સાંભળી ન શકે, આંખો શુદ્ધપ્રદાને નિહાળી ન શકે, નાક એને સુંઘી ન શકે, ત્ત્વ એને ચાખી ન શકે અને ચામડી એને સ્પર્શી ન શકે.

બલે શાસ્ત્રોની મુદ્દિઓ-તકો આત્માનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરે, બલે બુદ્ધિની કુશાલતા નાસ્તિકોનાં હૈયામાં આત્માની સિદ્ધિ સ્થાપિત કરી દે પરંતુ આત્માને લલ્લુવો એ શાસ્ત્રોના ગજા બહારની વાત છે, બુદ્ધિની મર્યાદા બહારની વાત છે. લલ્લો છોને કે શાસ્ત્ર અને બુદ્ધિના કાથળા ભરી રાજા પ્રદેશી પાસે જતારા કેવા વિલખા પડી ગયા હતા ? રાજા પ્રદેશીને તે વિદ્વાનો શાસ્ત્ર કે બુદ્ધિથી આત્માને જોળખાવી ન શક્યાં ! ઇન્દ્રિયોના માધ્યમથી આત્માને જોવાના આગ્રહવાળા પ્રદેશી રાજાએ કેવો બુદ્ધિમંતુ બનેલો હતો ? પરંતુ ત્યારે કેશી આગ્રાઈ એને મળ્યા. ઇન્દ્રિયોને અજોચર, ઇન્દ્રિયોથી

શુદ્ધિઓમાં કે આશ્ર

સ્થિતિ છે અંતરંગ સાધનાની. આવશ્યકતા છે શાસ્ત્રોના વિવાદોથી પર થવાની અને આવશ્યકતા છે તર્ક-વિતર્કના વિષમ વર્મણોમાંથી બહાર નિકળી જવાની.

આત્માનુભવ કરવા માટે આત્માનુભવીઓના સંસર્ગમાં રહેવું જોઈએ. આત્મબાળની દુનિયાનું બદલાઈ જવી જોઈએ. આત્મધ્યાનમાં લીન થઈને પ્રયત્ન ચાલુ થવો જોઈએ. ખીલુ બંધી જ ધૃત્વજી, કામનાઓ અને અલિલાવાઓને દેશનાવી દેવી જોઈએ. આ રીતે કરેલો આત્માનુભવ સંસાર સાગરનો પાર થમાડે છે.

હા, આત્માનુભવોનો ઢોંગ કરે નહીં ચાલે. દિન રાત વિષય-કપાય અને પ્રમાદમાં આગોટતો માનવી કોઈ અરંધો કલાક કે એક કલાક કોઈ એકાંત સ્થાનમાં બેસી જઈ, વિચાર શૂન્ય થઈ જઈ કે સ્તોત્રનો જાપ જાપ લઈ માની લે કે મને આત્માનો અનુભવ થઈ ગયો તો તે આત્મવચના થશે. આત્માનુભવીનું સમય જીવન બદલાઈ જાય. એને તો વિષયો વિષના પ્યાલા લાગે અને કપાયો ફણિધરની પ્રતિકૃતિ લાગે. પ્રમાદ એની પાસે પણ ન ફરકે. આહાર-વિહારમાં તે સામાન્ય માનવીમાંથી ઘણો જાંચો ઉઠેલો હોય. આત્માની અનુભૂતિનો એને જોઈતો બધો આનંદ હોય કે એને ખીલુ બંધા જ આનંદ તુરંત લાગે. પરમાત્મસ્વરૂપને પામવા માટે આત્માનુભવ વિના ખીલુ બંધા જ પ્રયત્ન વ્યર્થ છે. એ તાત્પર્ય છે.

આને બુદ્ધિથી, તર્કથી જ બધું સમજવાનો આશય વધતો જાય છે. બુદ્ધિ અને તર્કથી સમજાય અને દરિયેથી અનુભવાય તેને જ માનવાની વૃત્તિ પ્રજાળ બનતી જાય છે. જે બુદ્ધિથી ન સમજાય કે તર્કથી શિદ્ધ ન થાય તેને અવગણી નાંખવાનું તોફાન પણ વધી રહ્યું છે. ત્યારે શ્રી ઉપાધ્યાયજીનું આ કથન જગજીવેર કરવું આવશ્યક છે.

બુદ્ધિથી ન સમજી શકાય એવું કોઈ તત્ત્વ શું આ અનંત વિશ્વમાં છે જ નહીં? શું વિશ્વમાં બુદ્ધિથી અણુ-ઉદ્ભવોલી કોઈ સમસ્યા જ નથી રહી? કોઈ પ્રશ્ન જ નથી રહ્યો. શે'કેડો, હવેના એવી સમસ્યાઓ આજના વિજ્ઞાનિકોની સામે પડેલી છે કે જેને ઉઠેલ તેઓ બુદ્ધિથી લાવી શક્યા નથી.

હવાય તમે કહેશો: જેમ જેમ બુદ્ધિનો વિકાસ થશે તેમ તેમ એ સમસ્યાઓનો પણ ઉકેલ આવી જશે. ।

બુદ્ધિમાં હંમેશાં તરતમતા રહેલી હોય છે. બુદ્ધિ હંમેશાં અપૂર્ણ રહે છે. અપૂર્ણ બુદ્ધિ પૂર્ણ અતન્યતા સાક્ષાત્કાર વિના કે એના પર શ્રદ્ધા સ્થાપિત કર્યા વિના સર્વ સમસ્યાઓનું સમાધાન શક્ય નથી.

આકાશનાં ચાંદને આંખી જનારૂં આજનું વિજ્ઞાન પૃથ્વી પરના માનવોની દરિદ્રતાની સમસ્યા હલ કરી શકતું નથી! અન્નનો પ્રશ્ન ઉકેલી શકતું નથી, માનસિક અશાન્તિ ટાળી શકતું નથી! છતાં વિજ્ઞાનનાં ગાણું ગાતા

સુવા ૫૮૭નો સફળ થયા નથી, એમ કહીને આપણને માર્ગ બદલવાની પ્રેરણા આપી છે. આત્માનુભવના માર્ગે ચાલવા માટે પ્રેતસાહિત કર્યા છે.

શાસ્ત્રો અને વિદ્વાનો તો માત્ર માર્ગદર્શક છે, એમના પાસે જ ઉભા રહેવાથી કાર્યસિદ્ધિ નહીં થાય.

કેયાં ન કલ્પનાદર્વી શાસ્ત્રક્ષીરાન્નગાહિની ।

ચિરલાસ્ત્રસાસ્વાદચિદોઽનુભવજિહ્વા ॥ ૫ ॥ ૨૦૫ ॥

: સ્તોકાર્થ :

કોની કલ્પનારૂપ કડછી શાસ્ત્રરૂપ ક્ષીરમાં પ્રવેશ કરનારી નથી ? પરંતુ થોડા (જ) અનુભવરૂપ છુલ વડે શાસ્ત્રના રસના આસ્વાદને બળુનારા છે.

: વિવેચન :

ઘરકામમાં મથાશુલ રહેનારી ભારતીય નારીને બાણે અનુભવ જ્ઞાનનું વિજ્ઞાન ન સમજાવતા હોય ! તેમ શ્રી ઉપાધ્યાયજી રસોડાનાં ઉપકરણો લઈ સમજાવવા બેસી જાય છે !

આ ચુલા પર ઉકળી રહેલી ખીર બુઓ. તેમાં કડછી (ખીર ને હલાવવાનો તાવેતો) નાખીને તમે ખીરને હલાવી શકો છો. એને બાળવા દેતા નથી .... પણ કડછીથી ખીરને હલાવવા માત્રથી ખીરનો રસાસ્વાદ તમે માણી શકો ? ના.

અર્થ દ્રષ્ટિથી ન થઈ શકે, આત્મદ્રષ્ટિથી નહીં થઈ શકે.

માટે ભોધએ અતુલવદિ.

લિપીમયી દ્રષ્ટિ.

વાદ-ગમયી દ્રષ્ટિ.

મનોમયી દ્રષ્ટિ.

આ ત્રણે દ્રષ્ટિનો અભાવે આત્મદ્રષ્ટિમાં યાય છે.
આ ત્રણે દ્રષ્ટિઓ વિશુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને ભેગા અસમર્થ છે.

‘લિપી’ અનાદ્યરૂપ હોય છે. ચાહે એ લિપી શુદ્ધવાતી હોય, અસ્ફૂટ હોય કે કોઈ પણ હો, કેવળ અક્ષરોની દ્રષ્ટિથી પરમ અક્ષતું દર્શન થાય નહીં. વાદ-મયી દ્રષ્ટિ અંગનાદ્યરૂપ છે. અર્થાત્ અક્ષરોનું ઉચ્ચારણ કરવા માત્રથી પરમ અક્ષતું દર્શન થાય નહીં. મનોમયી દ્રષ્ટિ છે અર્થના પરિજ્ઞાનરૂપ, અર્થાત્ ગમે તેટલું અર્થજ્ઞાન મળે, છતાં એના દ્વારા અર્થ દ્વેશરહિત આત્મસ્વરૂપનું પ્રત્યક્ષ ન થઈ શકે.

કોઈ કહેતું હોય કે ‘પુસ્તકો વાંચીને, ગ્રંથો વાંચીને પરમઅક્ષતું દર્શન થાય છે.’ તે ભ્રમ છે. કોઈ કહેતું હોય કે-‘કોઈ શ્લોક, શબ્દ કે અક્ષરોનું ઉચ્ચારણ કરવાથી આત્માનું દર્શન થાય છે’ તે પણ યથાર્થ નથી. કોઈ કહે કે-‘શાઓના એક એક શબ્દનો અર્થ સમજો, તો આત્માનો સાક્ષાત્કાર થશે.’ આ પણ માનવા જેવું નથી.

આત્માનું.... કર્મોના આવરણોથી શુદ્ધ વિશુદ્ધ આત્માનું દર્શન કરવા માટે ભોધએ દેવજ્ઞાનની દ્રષ્ટિ ।

૧, તેમાં મન રાગી-દેવી ન બને અને મધ્યસ્થતા ધારણ કરે,
 ૥ એ આત્મસ્વરૂપની નિકટતા પ્રાપ્ત કરી શકે. બાકી
 ૬ જે કોઈ કોઈ કપાયોમાં રાગતા, શબ્દાદિ વિષયોમાં
 માકર્ષાતા, હિંસાદિ આશ્રવોમાં રમતા આપણે વિશુદ્ધ આત્મ-
 :સ્વરૂપના દર્શનની વાત પણ કરવા અધિકારી છીએ ખરા? ચર્મ-
 :દષ્ટિ અને વ્યવહારદષ્ટિમાં જ અટવાઈ ગયેલા આપણે ભલે
 'આત્મદર્શન' પર મોટાં ભાષણો આપીએ...આપણને યોગ્યતાને
 એની કોઈ અસર થતી નથી.

ન સુષુપ્તિરમોહત્વાન્નાપિ ચ સ્વાપજાગરૌ ।

કલ્પનાશિલ્પવિશ્રાન્તેસ્તુયૈવાનુભવો દશા ॥ ૭ ॥ ૨૦૭ ॥

શ્લોકાર્થ

મોહરહિત હોવાથી ગાઢ નિદ્રારૂપ સુષુપ્તિદશા નથી,
 સ્વપ્ન અને જાગૃત દશા પણ નથી. કલ્પનારૂપ કારીગરીનો
 અભાવ હોવાથી અનુભવરૂપ ચોથી જ અવસ્થા છે.

વિવેચન

અનુભવદશા !!!

શુ એ સુષુપ્તિદશા છે? શુ એ સ્વપ્નદશા છે? શુ
 એ જાગૃત દશા છે? આ ત્રણ દશાઓમાંથી શુ કોઈનામાંય
 આ અનુભવદશાનો સમાવેશ થાય એમ નથી? કેમ નહીં?
 આવો, આપણે વિચારીએ.

(૧) સુષુપ્તિદશા નિર્વિકલ્પ છે. અર્થાત્ સુષુપ્તિમાં મન-
 નો કોઈ વિચાર કે વિકાર હોતો નથી....પરંતુ આત્મા મોહનો

નિનસાર

(૪૬)

૥ સા. ૪

ફૂલી પડવાથી અંતર-મનમાં ઘર કરીને રહેલી મોહદશા ધોવાઈ જતી નથી. શૂન્યમાંથી વાસ્તવિકતામાં આવતાં જ અધન-ભોજન-મિત્ર-પરિવાર તરફની મોહ-વૃત્તિઓ ઉછળી પડે છે ! અનુભવદશામાં આવું ન બને, એ દશામાં તો દિવસે કે રાતે જંગલમાં કે શહેરમાં....સર્વદા અને સર્વત્ર મોહ-રહિત અવસ્થા ! કોઈ રાગના આલાપ-પ્રલાપ નહીં. કોઈ દ્વેષના ઉકાળા-ઉછાળા નહીં....ત્યાં હોય છે વાસ્તવિક આત્મ-દર્શનનો અપૂર્વ આનંદ અને એકસમાન આત્માનુભૂતિ.

શૂન્યતામાં આત્મસાક્ષાત્કારની વાતો કરનારા જ્યારે શૂન્યતાના સમુદ્રમાં ડૂબકી મારીને બહાર નિકળે છે ત્યારે તેમનું મન આ સંસારનાં શબ્દ-રૂપ-રસ-ગંધ અને સ્પર્શને ભોગવવા કેટલું આતુર હોય છે, એ જોવું હોય તો એ આચાર્યજીનીશની શિબિરમાં જઈને જુઓ. ભોગ-વિલાસની એ ભેક્ષમ દુનિયામાં 'આત્માનુભૂતિ' કરવા જનારા આજના બુદ્ધિશાળીઓની બુદ્ધિને ધન્યવાદ આપવા કે ધિક્કાર ?

ક્યારે કે એ પ્રોફેસર (આચાર્ય !) પ્રકૃતિનો....નિસર્ગ-નો કલ્પના-લોક પોતાની સાહિત્યિક ભાવથી સર્જી દે છે અને એ કલ્પનામાં આત્મદર્શન....આત્માનુભૂતિ કરાવવાનો દંભ કરે છે. શું વિચારશૂન્યતા=આત્માનુભૂતિ ? શું નિસર્ગનું માનસિક કલ્પના-ચિત્ર એ આત્માનુભૂતિ ? તો તો વિચારશૂન્ય એકેન્દ્રિય વગેરે જીવોને આત્મસાક્ષાત્કાર થયેલો માનવો જોઈએ ! નિસર્ગના જોળે જ રહેતાં પશુ-પક્ષીઓ ને આત્માનુભૂતિના ફિરસ્તા માનવા જોઈએ.

શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન એવું મેળવવાનું છે કે 'શાસ્ત્ર' અમારો દષ્ટિ' બની જાય. 'ચર્મદષ્ટિ' ઉપર 'શાસ્ત્રદષ્ટિ'ના ચરમા થઈ જવા લેઈએ. જે કંઈ લેવાનું, સાંભળવાનું કે વિચારવાનું, તે શાસ્ત્રના અનુસારે !

કુરગડું મુનિના પાત્રમાં પેલા ચાર-ચાર મહિનાના ઉપવાસ કરી રહેલા મુનિઓ રોપથી થૂંક્યા હતા ત્યારે કુરગડું મુનિએ 'થૂંક' ને શાસ્ત્રદષ્ટિથી જોયું હતું. તપસ્વીઓના તિરસ્કાર્યુક્ત વચનો શાસ્ત્રદષ્ટિથી સાંભળ્યાં હતાં અને પોતાના તરફ ધૃષ્ટા બતાવનારા એ મુનિઓ તરફ શાસ્ત્રદષ્ટિથી જોયું હતું !

(૧) 'ચર્મદષ્ટિ'એ 'થૂંક' બતાવ્યું, શાસ્ત્રદષ્ટિએ તેને 'ધી' બતાવ્યું. આ તો લુપ્ત આ લાતમાં આ તપસ્વીઓએ 'ધી' નાંખ્યું ! 'તપસ્વીઓના મુખનું અમૃત !'

(૨) 'ચર્મદષ્ટિ'થી જે વચનો તિરસ્કારલયાં લાગે, શાસ્ત્રદષ્ટિથી એ વચનો 'પવિત્ર' પ્રેરણાનો પ્રવાહ લાગ્યો !—'હું' એને સંવત્સરીના મહાપર્વમાં પેટ ભરનારો છું.... મને આ તપસ્વીઓએ એણાહારી પદની પ્રેરણા આપી !

(૩) ચર્મદષ્ટિ એ તપસ્વીઓને 'ક્રોધી... અભિમાની' બતાવતી હતી, શાસ્ત્રદષ્ટિ એ મુનિવરોને 'મોક્ષમાર્ગ'ના યાત્રિક બતાવતી હતી ! મોક્ષમાર્ગદર્શક બતાવતી હતી.

શાસ્ત્રદષ્ટિથી એ કુરગડું મુનિએ અનુભવતું અમૃત મેળવ્યું ! થોડી જ ક્ષણોમાં એ અનુભવદષ્ટિથી એમણે

માયાનો મુગટ લઈ ચુને મારવા જતાં મુંડાયેલું મસ્તક
 જ લેયું....ને દૃષ્ટિ-પરિવર્તન થયું ! શાસ્ત્રદૃષ્ટિએ તેમને
 અધોજાતિમાંથી ઊંચક્યા....ખૂણ જ ઝડપથી....હા
 તેમને 'દેવજ્ઞાન'ની ભૂમિકાએ લાવી મૂકી દીધા.
 શાસ્ત્રોનું અધ્યયન 'શાસ્ત્રદૃષ્ટિ' માટે કરી, તેના દ્વા
 દર્શન કરવાથી, પરમબ્રહ્મ-અન્યનિરપેક્ષ પર
 પામી શકાયે.

માક્ષેણ યોજનાદ્ યોગઃ સર્વોઽપ્યાચાર ઇપ્યતે ।

વિશિષ્ય સ્થાનવર્ણાર્યાલમ્બનૈકાદ્યગોચરઃ ॥ ૧ ॥ ૨૦૯ ॥

શ્લોકાર્થ :

મોક્ષની સાથે આત્માને જોડવાથી બધા ય આચાર
યોગ કહેવાય છે. વિશેષ કરીને સ્થાન (આસનાદિ), વસ્ત્ર
અક્ષર), અર્થજ્ઞાન, આલંબન અને એકાગ્રતા વિષયક છે.

વિવેચન :

લોગ અને યોગ !

લોગ ઉપરથી દષ્ટિ ઉઠે તો યોગ ઉપર દષ્ટિ જામે.
લોગની ભૂતાવળ જ્યાં સુધી જીવના મત-વચન-કાયા
અધિકાર જમાવીને બેઠી હોય ત્યાં સુધી યોગમાર્ગ
ખાય જ નહીં. વિષયસુખોનો લોગી યોગમાર્ગનો હુઃખથી
રેલો જુએ છે.

પરંતુ વૈમયિક સુખો પ્રત્યે વિરાગી બનેલો શસ્ત્ર
ઘટિલાળો સોધક એવો માર્ગ શોધે છે કે જે માર્ગ પર
પહોંતો તે પરમસુખ પ્રાપ્ત કરી શકે. માર્ગની કઠિનાઈ,
ચડે-સુકેલીઓ અને અનંત તુરંજ હોય છે. એના
આત્મામાં ઉદ્વેગસી રહેલો સત્વભાવ વિધોને અંબગણી
ખે છે અને એને પ્રગતિના પથ પર અગ્રસર બંનાવે છે.

સંસાર અને મોક્ષ બંનેને જોડનારો માર્ગ છે
યોગમાર્ગ. 'માક્ષેણ યોજનાદ્ યોગઃ' આત્માનો જે મોક્ષ

આ પાંચ પ્રકારોમાં પહેલો પ્રકાર 'આસન'નો છે. હરેક યોગાચાર્યોએ યોગનો પ્રારંભ આસનથી જતાવેલો છે. અષ્ટાંગ યોગમાંય પ્રથમ આસન છે. 'આસન' દ્વારા શરીરની ચંચળતા દૂર કરવાની હોય છે. ત્યાં સુધી શરીર સ્થિર ન બને; ત્યાં સુધી મનની સ્થિરતા થતી નથી.

આપણી ધાર્મિક ક્રિયાઓ-સામાયિક, પ્રતિક્રમણ વગેરેમાં આ 'આસન'નું મહત્ત્વ રહેલું છે. સામાયિકમાં સુખાસન, પદ્માસન, સિદ્ધાસનથી બેસવામાં આવે અને પછી સ્વાધ્યાય, નામ વગેરે કરવામાં આવે તો સામાયિકની ધર્મક્રિયા પ્રભાવોત્પાદક બની જાય. પ્રતિક્રમણમાં 'કાઉ-સ્સગ્ગ' ને કરવામાં આવે છે તે પણ આસન છે. તે માટે કાઉસ્સગ્ગના ઢોળો ટાળવાનું લક્ષ્ય લેઈએ.

તેવી રીતે મુદ્રાઓનું પણ લક્ષ્ય લેઈએ. કઈ ક્રિયામાં કેવી મુદ્રા રાખવાની હોય છે, તેનું જ્ઞાન લેઈએ. તેવી રીતે સૂત્રોના અર્થનું જ્ઞાન અને એનો ઉપયોગ લેઈએ. ઉચ્ચારણ પણ શુદ્ધ લેઈએ. પ્રતિમા, સ્થાપના વગેરે ને કેઈ આલંબન સાથે હોય તેમાં દૃષ્ટિ સ્થિર રાખવી લેઈએ. તો એ મહાન યોગ બને. અને એ યોગ આત્માને મોક્ષ આપે જોડી આપે.

બેસવાનો ઢંગ નહીં, સૂત્રોચ્ચારણની શુદ્ધિ નહીં, અર્થોપયોગ પ્રત્યે ઉપેક્ષા, મુદ્રાઓનો ખ્યાલ નહીં અને આલંબન પ્રત્યે બેદરકારી ! આવો યોગ આત્માને મોક્ષ

શું એ કાઉન્સિલ એના નિયમો મુજબ થાય છે ? કાઉન્સિલ
 દેવી રીતે કરવો, એનું શિક્ષણ લીધા વિના કાઉન્સિલ
 કરનારા 'સ્થાન-યોગ'ની ઉપેક્ષા નથી કરી શક્યા ? અને, એ
 જ ખ્યાલ નથી કે કાઉન્સિલ એ યોગ છે ! પદાસન
 વગેરે આસન યોગ છે ! યોગમુદ્રા વગેરે મુદ્રાઓ યોગ
 છે ! કઈ ક્રિયા કરતી વખતે કયી મુદ્રા રાખવી જોઈએ,
 એના ખ્યાલ કેટલા જીવેને ?

'વર્ણ-યોગ'ની આરાધના ક્રિયાયોગ છે. સામાયિકાદિ
 સૂત્રોનું ઉચ્ચારણ કેવું કરીએ છીએ ? શું એમાં શુદ્ધિનું
 લક્ષ્ય છે ? એમાં સંપદાઓ (અદ્યપિરામ, પૂર્ણ વિરામ)નું
 ધ્યાન રહે છે ? એક નવકારમંત્રનું ઉચ્ચારણ પણ શુદ્ધ
 છે ? એ આ રીતે સ્થાનયોગ અને વર્ણયોગનું પાલન ન
 કરીએ અને ક્રિયાઓ કરે જઈએ છતાં ક્રિયાયોગના
 આરાધક કહેવાઈએ ?

હવે વિચારો 'જ્ઞાનયોગ'ની ઉપાસના.

સૂત્રોના અર્થનો અવજોષ હોવો જોઈએ. ક્રિયાયોગમાં
 મનની સ્થિરતા, ચિત્તની પ્રસન્નતા તે જ પ્રાપ્ત થાય કે એના
 અર્થનું જ્ઞાન હોય, અર્થજ્ઞાન એવી રીતે મેળવવું જોઈએ
 કે સૂત્રોનું આલંબન લીધા વિના સીધી અર્થોની સંકલના
 ચાલે અને એના ભાવપ્રવાહમાં મન તણાતું નય.

'અમને ધર્મ ક્રિયાઓમાં જ્ઞાનંદ આવતો નથી.'
 આ દરિયાઈ વ્યાપક જનતી નય છે, પરંતુ જ્ઞાનંદ

યારે એ આલંબન દ્વારા એના પ્રેમની ઉત્કટતા પ્રગટે
 , ત્યારે એ પાંચમા યોગમાં ચાલ્યો જાય છે.

‘રક્ષિત’ યોગમાં કોઈ વિકલ્પ, વિચાર, કલ્પનાને
 થાન નથી. તે તદ્રૂપ જની જાય છે પછી એને વિચાર
 કોનો કરવાનો ?

આ રીતે ક્રિયાયોગ અને જ્ઞાનયોગને સમજીને મુનિ
 એને આશયે છે. ત્યારે અપુનર્જાધક, શ્રાવક વગેરેમાં
 આ યોગનો પ્રારંભ થયેલો હોવાથી એમનામાં યોગબીજ
 હોય છે.

કૃપાનિર્વેદસંવેગ પ્રશમોત્પત્તિકારિણઃ ।

મેદાઃ પ્રત્યેકમત્રેચ્છાપ્રવૃત્તિસ્થિરસિદ્ધયઃ ॥ ૩ ॥ ૨૧૧ ॥

શ્લોકાર્થ

અહીં પ્રત્યેક યોગના ઇચ્છા, પ્રવૃત્તિ, સ્થિરતા અને
 સિદ્ધિ એ ચાર ભેદો છે. તે કૃપા, સંસારનો ભય,
 મોક્ષની ઇચ્છા અને પ્રશમની ઉત્પત્તિ કરનારા છે.

: વિવેચન :

પાંચ યોગ, દરેકના ચાર-ચાર પ્રકાર, કુલ વીસ
 પ્રકાર, પ્રત્યેક યોગના ઇચ્છા, પ્રવૃત્તિ, સ્થિરતા અને
 સિદ્ધિ, આ ચાર ભેદ છે.

પહેલો યોગ છે ‘સ્થાન.’ આસન અને મુદ્રાઓની
 ઇચ્છા જાગૃત થાય, પછી તેમાં પ્રવૃત્તિ થાય. અર્થાત્
 જે ધર્મક્રિયામાં જે આસન અને મુદ્રા રાખવાના હોય

એ પ્રશંસા કરે. પછી એવા યોગી બનવાના ઉપાયોમાં પ્રવૃત્તિ કરે. મન સ્થિર બનતું જાય અને એવો નિરાલંબન યોગી બની જાય કે જીજ્ઞા હવેને પણ તે ચોતાના યોગ તરફ આકર્ષે.

આ યોગોથી આત્મામાં અતુકંપા, નિર્વેદ, સંવેગ અને પ્રશમ પ્રગટ થાય છે. અર્થાત્ આત્માનું સંવેદન એવું બની જાય.

દુઃખી હવેને જોઈ એના હૃદયમાં એમનું દુઃખ દૂર કરવાની સાવના જાગે. દ્રવ્યથી દુઃખી અને ભાવથી દુઃખી-બંને પ્રકારના દુઃખી હવેના દુઃખ દૂર કરવાની ઈચ્છા થાય. એ દુઃખીઓની ઉપેક્ષા ન કરી શકે.

સંસારનાં સુખોથી તે વિરક્ત બને. સંસારને તે કારાવાસ જુએ, સ્મશાનસમાન જુએ. મુક્ત થવાની જ પેરવી કરતો હોય, સંસારનાં સુખો, ભલે ચક્રવર્તીનાં હો કે ઈન્દ્રિયાં હો, એના તરફ એ આકર્ષાય નહીં.

એ યોગીનું મન આત્માની પરિશુદ્ધ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા જ તલસી રહ્યું હોય. ‘ક્યારે મારો મોક્ષ થશે ?’ આ તમન્ના સદૈવ હોય. મોક્ષ દશાનાં સુખો તરફ તે આકર્ષાયેલો હોય.

ઉપશમનો તો સાગર હોય. કપાયોનો ધમધમાટ એના તન-મનમાં દેખાય નહીં. કપાયો એના મનને ડહોળી ન શકે. એનું મુખ હંમેશા પ્રશંસાભાવથી દેદિપ્યમાન હોય. આ ઈચ્છાદિયોગોનું ક્ષણ છે, કાર્ય છે.

સ્મશાનમાં કાલ્પિત્વગ્નિ ધ્યાને ઉભેલા અયવંતી મુકુમાલ મુનિની વાર્તા કહેા, એ નિમગ્ન થઈ જશે । એને તમે કૃષ્ણવાસુદેવના બાઈ ગજસુકુમળ મુનિની કહાની સંભળાવો । એ હીન થઈ જશે. એને તમે ખંધક મુનિ કે ઝાંઝરીયા મુનિની કથા કહો, એ બૃખ-તરસ બૂલી જશે. ! એને તમે ‘ઈન્છાયોગી’ માનજો. હા એમ ન સગજશે કે આ વાર્તાઓ બધાને ગમી લાય । બધાને નથી ગમતી આ વાર્તાઓ. ઇન્છાયોગીને જ ગમે છે. સાથે સાથે આવા ઇન્છાયોગીને આજના યુગની કાલ્પનિક હીટેકટીવ વાર્તાઓ, સામાજિક શંકારિક કથાઓ, વિજ્ઞાનની અમત્કારિક કહાનીઓ.... નિરસ લાગે છે. અને એ વાંચવી ય ન ગમે-સાંભળવી પણ ન ગમે. એને દેશ-વિદેશની વાર્તા, રાજ્યો અને મંત્રીઓની -સત્તાના સિંહાસનની ચારેકેર પથરાએલી વાર્તા પણ ન ગમે, એને દેશ-વિદેશની સ્ત્રીઓ, તેમના પહેરવેશ કે તેમની ફેશનોની અજાયબ વાર્તા રસહીન લાગે. તેમને જોજનના વૈવિધ્યની વાર્તા ય ન ગમે.

(૨) જેને જે ખૂબ ગમે, તે મેળવવા કે તેવા બનવા તે પ્રયત્ન કરે છે, ઇન્છાયોગી તેવા શુભ ઉપાયોનું પાલન કરવા તરફ અને છે. એનો આદર્શ કોઈ ‘યોગી’ બની લાય છે. પછી તે આદર્શ આનંદધનજી પણ હોય અને યથોપજયજી પણ હોય. તેમના જેવા યોગી બનવા તે શુભ-પવિત્ર ઉપાયોનું પાલન કરે છે.

(૩) શરૂઆતમાં તેનો પુરુષાર્થ ખોડ-ખાંપણવાળો

મોક્ષ સાથે ભેડી આપનાર ધર્મ યોગીની આરાધનામાં આ સ્થાનાદિયોગો ભગવાં ભેઈએ. પ્રત્યેક ધર્મક્રિયા મોક્ષ સાથે આત્માને ભેડી આપવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. પરંતુ જે રીતે તે ધર્મક્રિયા ધવી ભેઈએ, તે રીતે ધવી ભેઈએ. ઉત્તરોત્તર એ ધર્મક્રિયાને વિશુદ્ધ અને અતિચાર-રહિત બનાવવાની ભયતિ હોવી ભેઈએ. ધ્યેયશૂન્ય, વિચારશૂન્ય ધર્મક્રિયા આત્માનું કલ્યાણ સાધી શકતી નથી.

अर्थालम्बनयोश्चैत्यवन्दनादौ विभावनम् ।

શ્રેયસે યોગિનઃ સ્થાનવર્ણયોર્યત્ન एव च ॥ ५ ॥ २१३ ॥

શ્લોકાર્થ

ચૈત્યવંદનાદિ ક્રિયામાં અર્થ અને આલંબનનું સ્મરણ કરવું અને સ્થાન તથા પથમાં ઉદ્યમ જ યોગીના કલ્યાણ માટે છે.

: વિવેચન :

યોગી !

ઉદ્ધર્ષભામી ગતિશીલતા !

પરમ ન્યોતિમાં ભળી જવાની ઊંડી તત્પરતા !

અંધકારમાં ઉજાસ પાથરવાનું, અસત્યને ફિટાવી સત્યની સ્થાપના કરવાનું, મૃત્યુની જડતાને ભેડી અમરતાને વરવાનું અપ્રતિભ સાહસ કરનાર યોગી !

યોગી કલ્યાણ ચાહે છે ! સુખ ચાહે છે ! પણ યોગી જે સુખ ચાહે છે તે સંસારની હાટડીઓમાં મળતું નથી. હા, એ

કાણુ ધરાવે છે. યોગમુદ્રા વગેરે મુદ્રાઓ સિદ્ધ કરી શરીરને આજ્ઞાધીન બનાવે છે. તે માટે આહાર-વિહાર અને નિહારના નિયમોનું ચુસ્ત પાલન કરે છે. પ્રમાદ કે અશક્તિથી યોગના શરીરને બચાવી 'સ્થાન' યોગને માટે સુયોગ્ય બનાવે છે.

ત્યારપછી યોગના દૈનિક છવનમાં સંકળાયેલી ધર્મ-ક્રિયાઓ ધૈત્યવંદન, પ્રતિક્રમણ, પઠિલેહણ વગેરેમાં બોલવાનાં સૂત્રોનું અધ્યયન એ રીતે કરે છે કે જેનું ઉચ્ચારણ બોલનાર, સાંભળનાર બન્નેને રસલીન કરી દે. તેના સગ્રક્ત અને મધુર કંઠના પડછંદા બહારના ઘોંઘાટને ઠાંડી દે છે. સ્વર-વ્યંજનના ઉચ્ચારણના નિયમોનું પાલન કરતો યોગી 'વર્ણયોગ' ને પણ સિદ્ધ કરે છે.

આ રીતે તન અને વચન ઉપર અસાધારણ કાણુ પ્રાપ્ત કરી એ યોગી મનને વશ કરવાની સાધના આરંભે છે. તે માટે તે આવશ્યક ક્રિયાઓના સૂત્રોન. અર્થનું જ્ઞાન મેળવે છે. અર્થજ્ઞાનમાંથી તે એક એક કલ્પના-ચિત્ર ઉપસાવે છે. અને સૂત્રના ઉચ્ચારણની સાથે સાથે એ કલ્પના ચિત્રોનું 'રીલ' પણ ચાલુ કરી દે છે. તે જે બોલે છે તે સાંભળે છે. અને એના લાવાલોકને નિરખે છે. મન એમાં પલોટાઈ જાય છે, બંધાઈ જાય છે અને અહીં એને મજા આવે છે ! સાથે સાથે જિનપ્રતિમા આદિનું આલંબન લઈને તે આનંદમાં વૃદ્ધિ કરે છે. જિનપ્રતિમામાં તેણે મન

જ્ઞાનસાર (૭૧)

આલંબનં પિ નયં હૃદયમહૃદયં ચ હૃદયં પદ્મપાત્ર ।

તત્કુળપરિણમ્યો મુદ્દમો જ્ઞાનલંબના નામ ॥

અંદી' રૂપી અને અરૂપી-એમ આલંબન બે પ્રકાર છે. તેમાં અરૂપી પરમાત્માના દેવગણનાદિ શુભોન્ની તન્મયતારૂપ સૂક્ષ્મ આલંબન (ઈન્દ્રિયોને અભોગ્યરૂપ દોષાધી) યાગ રહ્યો છે.

પાંચમો જ્ઞેયતાના યોગ (રહિત) તે જ અનાલંબન યોગ. રથાન, ઘણું, અર્થ અને આલંબન-આ ચાર યોગ સંવિકલ્પ-સમાધિરૂપ છે. ત્યારે આ પાંચમો અનાલંબનયોગ નિર્વિકલ્પ સમાધિરૂપ છે. ક્રમશઃ આત્માને આ નિર્વિકલ્પ દશામાં જવાનું છે.

અશુભ ભાવોમાંથી શુભ ભાવોમાં જવું પડે. શુભમાંથી શુદ્ધ ભાવોમાં જવાય. અશુભમાંથી સીધા જ શુદ્ધમાં જઈ શકાય નહીં. કંચન અને કામિનીનાં આલંબન-કે જે આત્માને રાગ, દેવ-મોહમાં દસાવનારાં છે, દુર્ગતિઓમાં ભટકાવનારાં છે, જે આલંબનોનો ત્યાગ, એના રથાને બીજાં શુભ આલંબન શ્રદ્ધા કરવાથી જ ધર્મ શકે. નાનું બાળક દાઢમાં માટી લઈને ખાય છે, માતા એના દાઢમાંથી માટી લેવા પ્રયત્ન કરે છે, પણ બાળક તે છોડતું નથી. ત્યાં માતા એના દાઢમાં મીઠાઈ આપે છે...કે જટ બાળક માટી ફેંકી દે છે. તેમ અશુભ-પાપવર્ણક આલંબનોથી મુક્ત થવા શુભ પુણ્યવર્ણક આલંબનો શ્રદ્ધા કરવા જોઈએ.

યોગ ૧થી૭ શુભુચ્ચાનકોમાં સંભવતો નથી. એટલે આપણા જેવા સાધકદ્વયામાં રહેલા (૧થી૭ શુભુચ્ચાનકોમાં) છવે માટે તો પહેલા ચાર યોગો જ આરાધવાના છે. પરંતુ અનાલંબનયોગનું સ્વરૂપ લાલુપું આવશ્યક છે. જેથી આપણે આદર્શ સ્પષ્ટ બને. આપણું ધ્યેય સ્પષ્ટ બને.

આ અનાલંબનયોગને “ધારાવાહી પ્રશાન્તવાહિતા” પણ કહેવાય છે.

પ્રીતિ-ભક્તિ-વચોઽસંગઃ સ્થાનાયપિ ચતુર્વિધમ્ ।

તસ્માદયોગયોગાપ્તેર્મોક્ષયોગઃ ક્રમાદ્ ભવેત્ ॥ ૭ ॥ ૨૧૫ ॥

શ્લોકાર્થ

પ્રીતિ, ભક્તિ, વચન અને અસંગ અનુષ્ઠાન વડે સ્થાનાયિ યોગ પણ ચાર પ્રકારે છે, તેથી યોગના નિર્દોષરૂપ યોગની પ્રાપ્તિ થવાથી અનુક્રમે મોક્ષયોગ પ્રાપ્ત થાય છે.

વિવેચન

૫ યોગ (સ્થાન, વર્ણ, અર્થ, આલંબન, અનાલંબન)

૪૪ યોગ (ધ્યેય, પ્રવૃત્તિ, સ્થિરતા, સિદ્ધિ)

૨૦

૪૪ (પ્રીતિ, ભક્તિ, વચન, અસંગ.)

૮૦

આ છે યોગના ભેદ-પ્રભેદોનું ગણિત.

આ રીતે યોગને આરાધતો યોગી અયોગી બને છે.

શૈલેશી પ્રાપ્ત કરી મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે.

ચોથું અનુષ્ઠાન છે અસંગાનુષ્ઠાન. જે ધર્માનુષ્ઠાનનો ખૂબ અભ્યાસ થઈ ગયો હોય તે ધર્માનુષ્ઠાન સહજભાવે થતું હોય છે, ચન્દનમાંથી જેમ સુવાસ સ્વાભાવિકરૂપે મળે છે !

વચનાનુષ્ઠાન અને અસંગાનુષ્ઠાનમાં એક અંતર છે. કુંભાર દંડથી ચક્ર દુભાવે છે; પછી દંડ વિના પશુ ચક્ર ફરતું રહે છે ! તેમ વચનાનુષ્ઠાન શાસ્ત્રની આજ્ઞાથી થાય છે. પછી શાસ્ત્રના સંસ્કારમાત્રથી, શાસ્ત્રોની અપેક્ષા વિના સહજભાવે પ્રવૃત્તિ કરે તે અસંગાનુષ્ઠાન.

ગૃહસ્થવર્ગમાં પ્રીતિ અને ભક્તિ અનુષ્ઠાનનું પ્રાધાન્ય હોવું જોઈએ. ભલે ગૃહસ્થ શાસ્ત્રની આજ્ઞાઓ ન જાણતો હોય પરંતુ એ એટલું જરૂર જાણે કે આ ધર્મમાર્ગ તીર્થ- કર ભગવંતોએ બતાવેલો છે, તેનાથી જ સર્વપ્રકારનાં સુખો મળશે. કમેનો ક્ષય થશે. અને આત્માનું નિર્વાણ થશે, પાપક્રિયાઓ કરી કરીને તો અનંત સંસાર ભટક્યો, ચાર ગતિનાં ઘોર દુઃખો સહન કર્યાં, હવે મારે એ પાપ ક્રિયાઓ નથી કરવી. હવે તો આ હિતકારી ક્રિયાઓ કરીને જીવન સફળ બનાવું.’

પ્રીતિ-ભક્તિથી આરાધેલું ધર્માનુષ્ઠાન એવું પુણ્ય-નુષ્ઠાન પુણ્ય બંધાવે છે કે એક નોકર રાત્ર કુમારપાલ બની શકે છે ! પાંચ કોડીના પુષ્પથી એણે જે જિનપૂતનું અનુષ્ઠાન આરાધ્યું તે પ્રીતિ અનુષ્ઠાન હતું. એ અનુષ્ઠાને એનો અભ્યુદય સાધી આપ્યો.

यः कर्महुतवान् दीप्ते ब्रह्मार्गो ध्यानधारयया ।
स निश्चितेन यागेन नियागप्रतिपत्तिमान् ॥ १ ॥ २१७ ॥

શ્લોકાર્થ :

જેણે પ્રદીપ્ત કરેલા બ્રહ્મરૂપ અગ્નિમાં ધ્યાનરૂપ
વેદની ઋચા (મંત્ર) વડે કર્મને હોમ્યાં છે તે મુનિ નિર્ધારિત
ભાવયજ્ઞ વડે નિયાગને પ્રાપ્ત થયેલા છે.

: શ્લોક-વિવેચન :

યજ્ઞ ।

જૈન ધર્મમાં યજ્ઞ ?

હા, ચમકશે નહીં, અહીં એવો દિવ્ય યજ્ઞ
ખંતાવવામાં આવે છે કે જોઈને તમે ડાહી ઉઠશો. અહીં
વેદોની વિકૃતિમાંથી પેદા થયેલા યજ્ઞ નથી, નથી અશ્વમેધ
યજ્ઞ કે નથી પિતૃમેધ યજ્ઞ. નથી જડ હિંસાત્મક ક્રિયાકાં
કે નથી અજ્ઞાન જીવોની બલિ ચઢાવવાનો પ્રયત્ન.

શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિજીએ ‘ત્રિપષ્ટિશલાકાપુરુષ ચરિત્ર’
માં હિંસક યજ્ઞની ઉત્પત્તિ નારદજીના મુખે રાવણ
સંભળાવી છે. વૈરનો બદલો લેવાના તીવ્ર કપાયમાં
હિંસક યજ્ઞ પેદા થયાનો રામાચક ઈતિહાસ બતાવ્યો.

જૈનેતર સંપ્રદાયોમાં યજ્ઞની ઉત્પત્તિ આંગે શિ
શિન્ન મંત્રોએ પ્રવર્તે છે. એક મંત્રોય આ છે : પ્રલય
પૃથ્વી બચી ગઈ તે પછી વૈવસ્વત મનુષ્યે સર્વપ્રથમ :
કર્ચો. ત્યારથી આર્યપ્રજાઓમાં સૂર્યના પૃથ્વી ઉપ :

જ્ઞાનસાર

(

યઃ કર્મહુતવાન્ દીપ્તે બ્રહ્માગ્નૌ ધ્યાનધ્યાયયા ।
સ નિશ્ચિતેન યાગેન નિયાગપ્રતિષ્ઠિમાન્ ॥ ૧ ॥ ૨૧૭ ॥

શ્લોકાર્થ :

જેણે પ્રદીપ્ત કરેલા અદ્વૈત અગ્નિમાં ધ્યાનરૂપ
વેદની ઋચા (મંત્ર) વડે કર્મને હોમ્યાં છે તે મુનિ નિર્ધારિત
ભાવયજ્ઞ વડે નિયાગને પ્રાપ્ત થયેલા છે.

: શ્લોક-વિવેચન :

યજ્ઞ !

જૈન ધર્મમાં યજ્ઞ ?

હા, ચમકશે નહીં, અહીં એવો દિવ્ય યજ્ઞ
ખતાવવામાં આવે છે કે જોઈને તમે ડાહી ઉઠશો. અહીં
વેદોની વિકૃતિમાંથી પેદા થયેલા યજ્ઞ નથી. નથી અશ્વમેધ
યજ્ઞ કે નથી પિતૃમેધ યજ્ઞ. નથી જડ હિંસાત્મક ક્રિયાકાંડ
કે નથી અજ્ઞાન જીવોની બલિ ચઢાવવાનો પ્રપંચ.

શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિજીએ ‘ત્રિપષ્ઠિશલાકાપુરુષ ચરિત્ર’
માં હિંસક યજ્ઞની ઉત્પત્તિ નારદજીના મુખે રાવણને
સંભળાવી છે. વૈરનો બદલો લેવાના તીવ્ર કપાયમાંથી
હિંસક યજ્ઞ પેદા થયાનો રામાચક ઈતિહાસ ખતાવ્યો છે.

જૈનેતર સંપ્રદાયોમાં યજ્ઞની ઉત્પત્તિ અંગે ભિન્ન
ભિન્ન મંતવ્યો પ્રવર્તે છે. એક મંતવ્ય આ છે : પ્રલયથી
પૃથ્વી બચી ગઈ તે પછી વૈવસ્વત મનુષ્યે સર્વપ્રથમ યજ્ઞ
કર્યો. ત્યારથી આર્યપ્રજાઓમાં સૂર્યના પૃથ્વી ઉપરના

કરી શકે. તે યોગ્યતા છે * માર્ગાનુસારી ૩૫ શુદ્ધોની,
ન્યાયનંધન વૈભવથી માંડી સૌમ્યતાપર્ણિત પાંત્રીસ
શુદ્ધોથી ગૃહસ્થનું જીવન સુવાસિત હોવું જોઈએ, તો એ
બ્રહ્મચર્ય કરી શકે.

ગૃહસ્થ જીવન છે એટલે હિંસાદિ પાપો તો એના જીવનમાં
થોડાવત્તા અંગે હોય જ. છતાં જો એનું જીવન માર્ગા-
નુસારી છે તો તે બ્રહ્મચર્ય કરી શકે છે. તેનો બ્રહ્મચર્ય
છે વીતરાગ પરમાત્માનું પૂજન, સુપાત્ર દાન, સાધુસેવા વગેરે.
જો કે આ પ્રકારનો બ્રહ્મચર્ય કરવા જતાં બે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત
થાય છે, પરંતુ સરળતાએ, તેનું સમાધાન જે કરવામાં
આવે છે તે સ્વીકારવાથી મન નિઃશંક બની જાય છે.

પ્રશ્ન:- પરમાત્મ-પૂજનમાં કે સુપાત્રદાનમાં સાધુસેવામાં
કે સાધર્મિક ભક્તિમાં રાગ થાય છે, જિનેશ્વરે રાગને
હેય બતાવ્યો છે તો પરમાત્મપૂજનાદિરૂપ બ્રહ્મચર્ય કેવી
રીતે ઉપાદેય બને ?

અસાધાન:- રાગ બે પ્રકારનો છે. પ્રશસ્ત અને
અપ્રશસ્ત. શ્રી, ધન, શરીર વગેરે પદાર્થો પરનો રાગ
અપ્રશસ્ત રાગ છે. દેવ, ગુરુ અને ધર્મ ઉપરનો રાગ
પ્રશસ્ત રાગ છે. અપ્રશસ્તરાગમાંથી મુક્ત થવા પ્રશસ્ત
રાગ કરવો જ પડે. પ્રશસ્તરાગ દૃઢ બનતાં અપ્રશસ્ત

---

* માર્ગાનુસારીના ૩૫ શુદ્ધોનું વિવેચન વાંચો “આત્મ
મંગલ” પુસ્તકમાં. પ્ર. વિશ્વકલ્યાણ પ્રકાશન.

કરી શકે. તે યોગ્યતા છે * માર્ગાનુસારી ઉપ શુભોની,
ન્યાયસંપન્ન. વૈલવથી માંડી સૌમ્યતાપર્ણિત પાંત્રીસ
શુભોથી ગૃહસ્થનું જીવન સુવાસિત હોવું જોઈએ, તો એ
પ્રદાયન કરી શકે.

ગૃહસ્થ જીવન છે એટલે હિંસાદિ પાપો તો એના જીવનમાં
ચોડાવતા અંશે હોય જ. છતાં જો એનું જીવન માર્ગા-
નુસારી છે તો તે પ્રદાયન કરી શકે છે. તેનો પ્રદાયન
છે વીતરાગ પરમાત્માનું પૂજન, સુપાત્ર દાન, ત્રાધુસેવા વગેરે.
જો કે આ પ્રકારનો પ્રદાયન કરવા જતાં જો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત
થાય છે, પરંતુ સરળભાવે, તેનું સમાધાન જે કરવામાં
આવે છે તે સ્વીકારવાથી મન નિઃશંક બની જાય છે.

પ્રશ્ન:- પરમાત્મ-પૂજનમાં કે સુપાત્રદાનમાં ત્રાધુસેવામાં
કે સાધર્મિક લક્ષિતમાં રાગ થાય છે, નિર્નેશ્વર રાગને
હેય બતાવ્યો છે તો પરમાત્મપૂજનાદિકેય પ્રદાયન કેવી
રીતે ઉપાદેય બને ?

સમાધાન:- રાગ જો પ્રકારનો છે. પ્રશસ્ત અને
અપ્રશસ્ત. શ્રી, ધન, શરીર વગેરે પદાર્થો પરનો રાગ
અપ્રશસ્ત રાગ છે. દેવ, ગુરુ અને ધર્મ ઉપરનો રાગ
પ્રશસ્ત રાગ છે. અપ્રશસ્તરાગમાંથી મુક્ત થવા પ્રશસ્ત
રાગ કરવો જ પડે. પ્રશસ્તરાગ દૂર બનતાં અપ્રશસ્ત

---

* માર્ગાનુસારીના ઉપ શુભોનું વિવેચન વાંચો “આત્મ
મંગલ” પુસ્તકમાં. પ્ર. વિશ્વકલ્યાણ પ્રકાશન.

કરી શકે. તે યોગ્યતા છે * માર્ગાનુસારી ૩૫ ગુણોની,
ન્યાયસંપન્ન વૈભવથી માંડી સૌમ્યતાપર્યંત પાંત્રીસ
ગુણોથી ગૃહસ્થનું જીવન સુવાસિત હોવું જોઈએ, તો એ
પ્રદાયણ કરી શકે.

ગૃહસ્થ જીવન છે એટલે હિંસાદિ પાપો તો એના જીવનમાં
થોડાવત્તા અંશે હોય જ. છતાં જો એનું જીવન માર્ગ-
નુસારી છે તો તે પ્રદાયણ કરી શકે છે. તેનો પ્રદાયણ
છે વીતરાગ પરમાત્માનું પૂજન, સુપાત્ર દાન, સાધુસેવા વગેરે.
જો કે આ પ્રકારનો પ્રદાયણ કરવા જતાં બે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત
થાય છે, પરંતુ સરળભાવે, તેનું સમાધાન જે કરવામાં
આવે છે તે સ્વીકારવાથી મન નિઃશંક બની જાય છે.

પ્રશ્ન:- પરમાત્મ-પૂજનમાં કે સુપાત્રદાનમાં સાધુસેવામાં
કે સાધર્મિક લક્ષિતમાં રાગ થાય છે, જિનેશ્વરે રાગને
હેય બતાવ્યો છે તો પરમાત્મપૂજનાદિરૂપ પ્રદાયણ કેવી
રીતે ઉપાદેય બને ?

સમાધાન:- રાગ બે પ્રકારનો છે. પ્રશસ્ત અને
અપ્રશસ્ત. સ્ત્રી, ધન, શરીર વગેરે પદાર્થો પરનો રાગ
અપ્રશસ્ત રાગ છે. દેવ, ગુરુ અને ધર્મ ઉપરનો રાગ
પ્રશસ્ત રાગ છે. અપ્રશસ્તરાગમાંથી મુક્ત થવા પ્રશસ્ત
રાગ કરવો જ પડે. પ્રશસ્તરાગ દૂર બનતાં અપ્રશસ્ત

---

* માર્ગાનુસારીના ૩૫ ગુણોનું વિવેચન વાંચો “આત્મ
મંગલ” પુસ્તકમાં. પ્ર. વિશ્વકલ્યાણ પ્રકાશન.

લાગી રહી છે. ચારેકોર જુઓ છે, કોઈ કુવો કે પરજ દેખાતી નથી. આગળ વધે છે. એક નદી આવી. પણ નદી સુકી છે! તે વિચાર કરે છે “થાકી ગયો છું.... તરસ લાગી છે.... શું કરું? આ નદી છે. ખાટો ખોદું તો પાણી મળે, પણ થાકી ગયો છું.... ખાટો ખોદવા જતાં કપડાં પણ મેલાં થશે....” તેણે ઘણો વિચાર કર્યો.... પણ હા, ભલે થાક લાગે ને કપડાં ભગડે પરંતુ પાણી નીકળતાં તૃપ્તિ છિપાયે, થાક ઉતરી જશે. અને કપડાં પણ સ્વચ્છ કરી શકાશે....” આ વિચારે તેનામાં ઉત્સાહ પ્રેર્યો અને તેણે ખાટો ખોદ્યો, પાણી મળ્યું.... પેટ ભરીને પીધું, સ્નાન કર્યું અને કપડાં ધોયાં....

તેમ, જિનપૂજમાં ભલે સ્વરૂપહિંસાથી ઘોડાક આત્મા મહીન થાય પરંતુ એ જિનપૂજ દ્વારા ત્યાગે શુભ અને શુદ્ધ અધ્યવસાય પ્રગટ થશે ત્યાગે આત્માનો બધો મેલ ધોવાઈ જશે.... ભવબ્રમણને બધો થાક ઉતરી જશે અને પરમાનન્દની પ્રાપ્તિ થશે. આ રીતે ગૃહસ્થે બ્રહ્મચર્ય કરવાનો છે. ત્યાગે સંસાર ત્યાગી અણુગારને તો માત્ર જ્ઞાનનો જ બ્રહ્મચર્ય કરવાનો છે. એને જિનપૂજનું દ્રવ્ય અનુષ્ઠાન કરવાનું રહેતું નથી.

મિન્નોદેશેન વિહિતં કર્મ કર્મધયાક્ષમ્ ।

ક્લૃપ્તમિન્નાધિકારં ચ પુત્રેષ્ટઘાદિવદિપ્યતામ્ ॥૫॥૨૨૧॥

શ્લોકાર્થ

જુદા ઉદ્દેશથી શાસ્ત્રમાં કહેલું અનુષ્ઠાન કર્મનો ફાયદો.

જ્ઞાનસાર

(૯૧)

પરિભ્રમણ કરવું છે એવું ગતિમાં અને તમે પ્રયત્ન કરો છો ધર્મનો ! તમારે રાગવું છે કર્મજન્ય નિરંતર પરિવર્તનશીલ અવસ્થાઓમાં, ને તમે મહેનત કરો છો ધર્મની ! લક્ષ જુદું ને પુરુષાર્થ જુદો.... તો કાર્યસિદ્ધિ નહીં થાય.

કર્મક્ષયનો પુરુષાર્થ જુદો છે અને પુણ્યબંધનો પુરુષાર્થ જુદો છે. પુણ્ય બાંધવાના પુરુષાર્થથી કર્મક્ષય ન થાય ! હા, શાસ્ત્રોમાં પુણ્યબંધના ઉપાયો જરૂર બતાવાયા હોય છે પરંતુ તે ઉપાયોથી કર્મક્ષય કે સિદ્ધિ ન થાય. પુણ્યબંધ જરૂર થાય.

કોઈ કહે હિંસક યજ્ઞમાં પણ વિવિદિષા (જ્ઞાન) હોય છે, તે ખરાબર નથી. હિંસક યજ્ઞનો ઉદ્દેશ અભ્યુદય છે, નિઃશ્રેયસ નહીં. નિઃશ્રેયસ માટે હિંસકયજ્ઞ ન કરાય પુત્રપ્રાપ્તિ માટે કરાતા યજ્ઞમાં વિવિદિષા નથી હોતી. તેમ કેવળ સ્વર્ગાદિ સુખોની કામનાથી કરાતી દાનાદિ ક્રિયાઓ કર્મક્ષય કરી શકતી નથી. સાધ્યના ઉપયોગ વિન કરાતી ધર્મક્રિયાઓ સુખ માટે થતી નથી તે તાત્પર્ય છે.

અહીં દાનાદિ ક્રિયાઓને હેય નથી બતાવી પરંતુ એ સમજાવ્યું છે કે એનાથી પુણ્ય બંધ થાય છે, કર્મક્ષય નહીં. એટલે કર્મક્ષય જ કરવાનો ઉદ્દેશ હોય તો જ્ઞાનયજ્ઞ કરો. એવી ભૂલ ન કરતા કે પુણ્યબંધની ક્રિયાઓને ત્યાગ કરી પાપબંધની ક્રિયાઓમાં રચ્યાપચ્યા થઈ જાઓ; કે કર્મક્ષયનું જ લક્ષ્ય ચૂકી જાઓ.

આ કર્તાપણના અભિમાનને ઓગાળી નાંખવા માટે જ
'ગીતા' માં કહ્યું છે:

ब्रह्मर्पणं ब्रह्मदक्षिणम् । ब्रह्मणा हुतम् ।

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥

—ગીતા અધ્યાય ૪. શ્લોક ૦ ૨૪

‘અર્પણ કરવાની ક્રિયા બ્રહ્મ છે, હોમવાની પરંતુ
બ્રહ્મ છે, બ્રહ્મરૂપ અગ્નિમાં બ્રહ્મરૂપ હોમનારે હોમેલું’ પણ
બ્રહ્મ છે, અને બ્રહ્મરૂપ કર્મસમાધિવાળાને પ્રાપ્ત કરેલા યોગ્ય
સ્થાન પણ બ્રહ્મ છે.’

‘જે કંઈ છે તે બ્રહ્મ છે.... બ્રહ્મથી અતિરિક્ત કંઈ
જ નથી, હું પણ નથી કે મારું પણ કંઈ નથી.’ આ રીતે
‘હું’ ને ભુલવા માટે યત્ન કરવાનો છે. બ્રહ્મમાં જ બધું
હોમી દેવાનું ! ‘હું’ ને પણ બ્રહ્મમાં હોમી દેવાનો ! આજ
આયો બ્રહ્મયજ્ઞ છે. ‘અહુ’ રૂપ પશુને બ્રહ્મમાં હોમીને
યજ્ઞ કરવાનો અહીં ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

જે કંઈ ખરાબ, અનિચ્છનીય બને તે તો ‘આ
ભગવાને કયું’ એમ કહી ભગવાનને તે અર્પણ કરી દે
અને જે કંઈ સારું બને, ઇચ્છાનુસાર બને તેમાં ‘આ તો
મેં કયું’.... મારા પુણ્યકર્મે મને આપ્યું’ એમ અભિમાન
ધારણ કરવું તે નરી આજ્ઞાનતા છે. ‘જે કંઈ બને છે તે
ભગવાન કરે છે.’ એમ માનનારાઓ તો ભગવાન તરફ

મનના વિચારો પણ ચોતાના નહીં.... કોઈ વિચાર પર પણ ચોતાની હક નહીં ! એની દૃષ્ટિ પ્રદા તરફ જ લાગેલી હોય. પ્રદા સિવાય એને કંઈ ન દેખાય, પ્રદા સિવાય એને બીજું કંઈ ન ગમે. હવે એના તરફ લાગેા-કરોડો દૃષ્ટિ મંડાએલી હોય.... એની દૃષ્ટિ તો પ્રદા તરફ જ ! એની પાસે જ્ઞાન પણ પ્રદાજ્ઞાન જ. પ્રદાજ્ઞાન એટલે આત્મજ્ઞાન. આત્મજ્ઞાનનો જ ઉપયોગ. અર્ધાત્મ સતત -સર્વેવ માનસિક લગ્નતિ દ્વારા પ્રદામાં જ લીનતા અનુભવે.

હા, જ્યાં મુખી એના પાસે અજ્ઞાનનાં ઈધિયુ હોય ત્યાં મુખી એ પ્રદામાં એને દોમતો રહે. બાળીને શસ્ત્ર કરે. પ્રદાની લીનતામાં બાધક એવા એક-એક તત્ત્વને તે પ્રદા-ગ્નિમાં દોમી દેતાં અવ્યક્તો નથી.

પ્રદાયચર્યની નિષ્કાલરી પાલનાથી તે ચોગીનું મનોબલ એટલું દઢ હોય છે કે આત્મજ્ઞાનના અગ્નિમાં કર્મોને દોમતાં એ થાકતો જ નથી ! એને કોઈ આચાર-મર્યાદાનું પાલન કરવા મન પર દબાણ કરવું પડતું નથી, એ સ્વાભાવિક રૂપે જ પાલન કરતો હોય છે. 'આચારંગ સૂત્ર'ના પ્રથમ શ્રુતસ્તકધનાં નવ અધ્યયનમાં જે મુનિશ્વરની નિષ્કાલો વર્ણવી છે, તેને આ ચોગી આસાનીથી હવે છે. કારણ કે એણે પરપ્રદા સાથે એકતાની પરિણતિ સાધી હોય છે.

આવો છે પ્રદાયજ્ઞ ને આવો છે એ પ્રદાયજ્ઞને કરનાર પ્રાદાજ્ઞ !! આવો પ્રાદાજ્ઞ પાપોથી લેપાય ? આવો પ્રાદાજ્ઞ કર્મોથી જઠરાય ? ના રે ના. પ્રદાયજ્ઞને કરે તે પ્રાદાજ્ઞ. દેવળ

ભાવપૂજા

મુનિરાજ ! આતમદેવની તમારે પૂજા કરવાની છે. સ્નાન પણ કરવાનું છે ને લલાટે તિલક પણ કરવાનું છે. પુષ્પની માળા એ દેવના ગળે આરોપવાની છે અને ધૂપ-દીપ પણ કરવાના છે !

કોઈપણ બાહ્ય દ્રવ્યની અપેક્ષા નહીં, કોઈપણ બાહ્ય પ્રવૃત્તિ નહીં ! આ તો છે માનસિક ભૂમિકાની પૂજા. આ પૂજા કરવાની યોગ્યતા મુખ્યત્વે સાધુ પુરુષોનો છે પરંતુ શૂદ્રસ્ત્રો ન કરી શકે એમ નથી. શૂદ્રસ્ત્રો પણ કરી શકે...જોઈએ તે સાધનાની... આરાધનાની દૃષ્ટિવાળા.

ક્યારે કે તો કરી જોજો આ ભાવપૂજા...અપૂર્વ આહ્વાદ અનુભવશે.

પાપ લાગે છે તે સમજી છું છતાં તને કહું છું કે તું સ્નાન કરી લે ! તને એવું પાણી બતાવું છું કે જેને સ્પર્શ કરનામાં પાપ ન લાગે.....

‘દયા’ના પાણીથી સ્નાન કર ! અરે, દયાના શિતલ, સ્વચ્છ સરોવરમાં જ કૂદી પડ ને ! હા, સરોવરમાં સ્નાન કરવાનો નિષેધ કરનારા જ્ઞાની પુરુષો પણ તને આ દયા સરોવરમાં સ્નાન કરતાં નહીં અટકાવે !

અને જ્યારે તું એ દયાસરોવરમાંથી સ્નાન કરીને બહાર નીકળીશ ત્યારે તારી ખૂશીની સીમા નહીં રહે ! હૃદયનો મેલ ધોવાઈ ગયો હશે અને કરુણાની કોમળતા છવાઈ ગઈ હશે...તું સ્વચ્છ - પવિત્ર બની ગયો હશે !

હે સાધક ! સ્નાન કરીને તારે નવાં જ વસ્ત્ર પહેરવાનાં છે...સાવ શુદ્ધ શ્વેત વસ્ત્ર. તું પહેરીશ ને ? એ વસ્ત્રોમાં તું સોહામણો લાગીશ. તને લાગશે કે ‘હું પૂજક છું’ ! એ વસ્ત્રનું નામ છે ‘સંતોષ’. કેવું ખ્યારું નામ છે ! પુદ્ગલભાવોની તૃષ્ણાનાં વસ્ત્ર પહેરીને પૂજક ન બની શકાય. તૃષ્ણામાં રતિ-અરતિનાં દ્રવ્ય છે, તૃષ્ણામાં આનંદ-ઉદ્વેગના તરંગો છે, એ તૃષ્ણાના રંગ-બેરંગી વસ્ત્રો પહેરીને તું પૂજક ન બની શકે. માટે તારે ‘સંતોષ’ના વસ્ત્ર પહેરવાનાં છે. એકવાર તું આ વસ્ત્રો પહેરીને પૂજક બન, તને તે ગમે તો ખીજવાર પહેરજે ! અર્થાત્ તારે પૌદ્ગલિક પદાર્થોની તૃષ્ણાને ત્યજવી પડશે, જો તારે પૂજક બનવું છે તો !

અરે ! તું કયાં ચાલ્યો ? પૂજન કરવા ? ઉભો રહે ભાઈ, એ દેવમંદિરમાં જવા પહેલાં તારે ‘તિલક’ કરવું

ચાલો, હવે દેસરની કંચન-કટોરી ભરી લો. લો આ દેસર અને લો આ ચંદન, ઘસવા માંડો. ભક્તિનું દેસર શ્રદ્ધાના ચંદનથી ખૂબ ઘસો. ભક્તિનો લાલ-લાલ રંગ અને કદાની ગલમલ સોડમ! આ દેસરમિશ્રિત ચંદનની કંચન-કટોરી ભરી લો.

આરાધ્ય-પરમાત્માની આરાધનાનો અંશઅંશમાં યત-ગનાટ અને 'આ પરમાત્મ-આરાધના જ પરમાર્થ છે' એવો દૃઢ વિશ્વાસ! પેલી મીરાંને યાદ કરો, કૃષ્ણ પ્રત્યેની ભક્તિ અને શ્રદ્ધાએ એને અમર બનાવી દીધી. એની દુનિયા જ કૃષ્ણમય બની ગઈ હતી.

જસ, હવે મંદિરમાં ચાલો.

એ મંદિરને બહાર શોધવાની જરૂર નથી, ફર જવાની જરૂર નથી; આ તમારા દેહ સામે લુઓ! દેહના દેરામાં જ દેવ બિરાજે છે....!! તમને આશ્ચર્ય થાય છે? હા, આશ્ચર્ય થાય એવી જ આ વાત છે. આ દેહના મંદિરમાં જ શુદ્ધ પરમ આત્મદેવ બિરાજે છે. એ દેવના દર્શન કરવા ખૂદ્દી આંખો બંધ કરવી પડશે; આંતરદષ્ટિ ખોલવી પડશે... દિવ્યદષ્ટિ....દિવ્યવિચારનો સહારો લેવો પડશે.

શુદ્ધ આત્માનું તારે નવાંગી-પૂજન કરવાનું છે.

નવવિધ પ્રદાયર્થ એ શુદ્ધાત્માનાં નવ અંગ છે.

હે પૂજારી! તું શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ તરફ અભિમુખ

આત્મદ્રવ્યેતુ કલાકેના કલાકે સુધી પૂજન ચાલવા દો !
અધ્યાત્મનો આનંદ, પૂર્ણાનંદ ત્યારે અનુભવાશે અને
સાધના-પથતું મૂલ્ય ત્યારે સમજાશે. ભાવપૂજની આ પ્રક્રિયા
દોરી કલ્પના નથી પરંતુ રસભરપૂર કલ્પના-લોક છે.
વિષયવિકારોતું નિરાકરણ કરવાનો પ્રશસ્ત-પથ છે.
સ્થનાત્મક માર્ગ છે. સ્નાનથી માંડીને નવાંગીપૂજન સુધીનો
ક્રમ બરાબર ગોઠવી લો.

ક્ષમાપુષ્પસ્રજં ધર્મયુગ્મક્ષૌમદ્વયં તથા ।

ધ્યાનામરણસારં ચ તદજ્ઞે વિનિવેશય ॥ ૩ ॥ ૨૨૭ ॥

શ્લોકાર્થ :

તે આત્માના અંગે ક્ષમારૂપ ફુલની માળા, નિશ્ચય
અને વ્યવહાર ધર્મરૂપ બે વસ્ત્ર અને ધ્યાનરૂપ શ્રેષ્ઠ અલંકાર
પહેરાવ.

વિવેચન :

તે આત્મદેવના ગળામાં આરોપવાની માળા તે
શુંથી ? એ માળા તારે જ શુંથવાની છે ! ક્ષમાના મધમધ
સોડમવાળા પુષ્પોની માળા શુંથી ને તૈયાર રાખ.

ક્ષમાનાં એક-બે પુષ્પો નહીં, ક્ષમાની માળા ! એટલે
એક-બે વાર ક્ષમા આપવાથી નહીં ચાલે, વારંવાર ક્ષમા
આપવી પડશે. ક્ષમાને વ્યસ્થબે જ રાખવાની... ક્ષમાના
પુષ્પોની સુવાસ જ તારા અંગેથી છૂટતી રહે ! જે મનુષ્યના

જ્ઞાનસાર

(૧૦૫)

કયારે એવો અપૂર્વ અવસર આવશે કે આવી પૂજા
પરમાનન્દનો આસ્વાદ આપીશું ?

ધર્મલવણોત્તારં ધર્મસંન્યાસવહ્નિના ।

ઈન્ પૂરય સામર્થ્યરાજન્નીરાજનાવિધિમ્ ॥ ૫ ॥ ૨૨૯ ॥

શ્લોકાર્થ :

ધર્મસંન્યાસરૂપ અગ્નિ વડે પૂર્વના દ્વાયોપશમિક ધર્મ
૧ લવણ ઉતારતો (તેનો ત્યાગ કરતો) સામર્થ્યયોગરૂપ
લાયમાન આરતિની વિધિ પૂર્ણ કર.

વિવેચન :

- ધર્મસંન્યાસ એ અગ્નિ છે.
- ઔદયિક ધર્મ અને દ્વાયોપશમિક ધર્મ એ
લવણ છે.
- સામર્થ્યયોગ એ સુંદર આરતિ છે,

પૂજનવિધિમાં આ બે ક્રિયાઓ પછી મહાત્વપૂર્ણ હોય
છે. (૧) લવણ ઉતારવું (૨) આરતિ ઉતારવી.

અહીં આ બે ક્રિયાઓને કેવું તાત્ત્વિક સ્વરૂપ આપ-
વામાં આવ્યું છે ! પરંતુ આ પૂજન ‘ક્ષપકશ્રેણિ’ મંડનાર
જીવ કરી શકે ! ક્ષપકશ્રેણિમાં જ્યારે જીવ બીજું અપૂર્વકરણ
કરે છે ત્યારે તાત્ત્વિક રીતે આ “ધર્મસંન્યાસ” નામનો

કરવાનો. જો કે જો ત્યાગ કેવળજ્ઞાની ભગવંતો કરે છે...
આપણે તો માત્ર તેના કલ્પના લોકમાં વિચરીને ઘોડીક દાણો
માટે જો કેવળજ્ઞાનીઓની દુનિયાનો આસ્વાદ અનુભવવાનો છે.

આત્મદેવની આરતિ ઉતારવા માટે ‘સામર્થ્યયોગી’
ન બની શકીએ આપણે પરંતુ ‘ઈચ્છાયોગી’ બનીને
ધર્મસંન્યાસ અને યોગસંન્યાસની મધુરતા તો જરૂર
માણી શકીએ.

આત્માની ઉચ્ચતમ અવસ્થાનું અહીં પ્રતિપાદન છે.
પૂજના માધ્યમથી જો અવસ્થા અહીં બતાવાઈ છે.
જ્ઞાનયોગી કેવી રીતે પૂજન કરે, જો બતાવાયું છે. આ પૂજન
જ્ઞાનયોગી જ કરી શકે. સામાન્ય કદાનો જ્ઞાની આ પૂજન
કરી શકે. પરંતુ વિશેષતઃ જ્ઞાનપરાયણ એવા મુનિવરો
માટે જ આ પૂજનવિધિ બતાવવામાં આવ્યો છે. સંયમી
અને જ્ઞાની મહાત્મા આ અપૂર્વ અદ્ભુત પૂજન કરીને
અપૂર્વ અને અદ્ભુત આનંદ અનુભવે.

આ પ્રમાણે લવણ ઉતારવાની અને આરતી ઉતારવાની
વિધિ બતાવવામાં આવી છે.

સ્ફુર્ન્મજ્જલદીપં ચ સ્થાપયાનુભવં પુરઃ ।

યોગનૃત્યપરસ્તૌર્યત્રિકસંયમવાન્ ભવ ॥ ૬ ॥ ૨૩૦ ॥

શ્લોકાર્થ :

અનુભવરૂપ સ્ફુરારામાન મંગલદીપકને આગળ (આત્મા-
ની આગળ) સ્થાપન કર. સંયમયોગ રૂપ નાટ્ય-પૂજામાં

શબ્દોમાં દોષ વર્ણવી ન શકે. અભેદભાવના મીલનની
અધુરતા તો સંવેદનનો જ વિષય છે, બાબતો નહીં.

આ અષ્ટકમાં પૂજ્ય ઉપાધ્યાયજી મહારાજે ભાવ
પૂજનનું ખૂબ સચોટ માર્ગદર્શન આપ્યું છે, સરળતાથી
સમજાવ્યું છે અને એ ભાવપૂજનમાં પ્રવૃત્ત થવાનો મુનિને
ઉપદેશ આપ્યો છે. અભેદભાવે પરમાત્મસ્વરૂપની ઉપાસનાની
દિશા સુઝાડી છે.

ગૃહસ્થ વર્ગ માટે પણ ભાવપૂજનો પ્રકાર બતાવી,
ગૃહસ્થોને પણ ભેદોપાસનાની ઉચ્ચકક્ષા બતાવી છે, જેથી
ગૃહસ્થ પણ પરમાત્માની ઉપાસનામાં પ્રવૃત્ત થઈ આત્મહિત
સાધી શકે. આત્મહિત.... આત્મકલ્યાણ માટે જ જે હવન
હવે છે એને આ વિવિધ ઉપાસનાનો માર્ગ ખૂબ ગમશે
ને એ દિશામાં પ્રવૃત્તિશીલ બનશે...

ध्याता ध्येयं तथा ध्यानं त्रयं यस्यैकतां गतम् ।

मुनेरनन्यचित्तस्य तस्य दुःखं न विद्यते ॥ १ ॥ २३३ ॥

શ્લોકાર્થ :

જેને ધ્યાન કરનાર, ધ્યાન કરવા યોગ્ય અને ધ્યાન—આ ત્રણ એકપણાને પ્રાપ્ત થયેલ છે (અને) જેનું ચિત્ત અન્ય સ્થળે નથી એવા તે મુનિને દુઃખ હોતું નથી.

વિવેચન :

મુનિ! તારે વળી દુઃખ શાનું? તું દુઃખી હોય જ નહીં. તું તો આ વિશ્વનો શ્રેષ્ઠ સુખી માનવ છે!

પાંચ ઇંદ્રિયોનો કોઇપણ વિષય તને દુઃખી ન શકે. વૈષયિક સુખોની પ્રાપ્તિમાં નહીં, ત્યાગમાં જ તેં સુખ માનેલું છે ને? વૈષયિક સુખોની અપ્રાપ્તિમાં જ દુનિયા દુઃખના પોકાર પાડે છે. તેં તો તારા જીવનનો આદર્શ જ એ સુખોના ત્યાગનો બનાવ્યો છે. પાંચ ઇંદ્રિયોને તેં વશ કરી છે.... એ તારી આજ્ઞા વિના જરાય બહાર ન નીકળે. તેં તારા મનને પણ વૈષયિક સુખોમાંથી નિવૃત્ત કરી દીધું છે.

સંસારના લાવેથી નિવૃત્ત થયેલું મન તારા મહાન ધ્યાનમાં લીન થયેલું છે. ધ્યાતા, ધ્યેય અને ધ્યાનની એકતા તેં સિદ્ધ કરી છે.... પછી તને દુઃખ હોય જ નહીં.

મુનિરાજ! તમારી સાધના એટલે વૈષયિક સુખોથી નિવૃત્ત થવાની જ સાધના. જેમ જેમ તમે એ સુખોથી

નથી.” જે ધ્યેય માટે તમે સંસાર ત્યજીને સાધુ બન્યો. એ ધ્યેયમાં તમારું મન ન લાગે, એ બની જ ન શકે. જે ધ્યેયને અનુસરવા તમે કેટલાંક વૈષયિક સુખો ત્યજી દીધાં એ ધ્યેયના ધ્યાનમાં તમે આનન્દ ન અનુભવી શકો એ મનાય જ નહીં.

હા, તમે ધ્યેય જ વિસરી ગયા હો અને ધ્યેયહીન જીવન જીવતા હો તો તમારું મન ધ્યેયના ધ્યાનમાં સ્થિર ન રહે. સાથે સાથે તમે સુખી પણ ન રહો. તમને તમારી જાત દુઃખી લાગે. પછી લલે તમે ‘પાપોદય’ તું બહાતું કાઢો કે ભવિતવ્યતાને દોષ દો.

ધ્યાતા-ધ્યેય અને ધ્યાનની એકતાનો સમય જ પરમાનન્દનો સમય છે, પરમબ્રહ્મની મસ્તીનો કાળ છે. મુનિજીવન જીવવાનો એક અપૂર્વ દહાવો છે. એકતાન બનો, ધ્યેયમાં લયલીન બની જાઓ.

ધ્યાતાઽન્તરાત્મા ધ્યેયસ્તુ પરમાત્મા પ્રકીર્તિતઃ ।

ધ્યાનં ચૈકાગ્રયસંવિત્તિઃ સમાપત્તિસ્તદેકતા ॥ ૨ ॥ ૨૩૪ ॥

શ્લોકાર્થ :

ધ્યાન કરનાર અંતરાત્મા છે, ધ્યાન કરવા યોગ્ય તો પરમાત્મા કહેલ છે. (અને) ધ્યાન એકાગ્રતાની યુદ્ધિ છે, આ પ્રણેત્રી એકતા તે સમાપત્તિ છે.

અરિહંતના દ્રવ્ય, શુષ્ક અને પર્ણાંય તે સજાતીય જ્ઞાન છે.... દ્રવ્યથી અરિહંતનું ધ્યાન, શુષ્કથી અરિહંતનું ધ્યાન અને પર્ણાંયથી અરિહંતનું ધ્યાન ધરવાનું.

“ધ્યાનશતક”માં ‘ધ્યાનનું’ સ્વરૂપ બતાવાયું છે:

જં ચિરમજ્ઞવસાણં તં જ્ઞાણં ચલં તયં ચિત્તં ।

તં હોજ્જ માવળા વા અણુપ્પેહા વા અહવ ચિંતા ॥

અધ્યવસાય એટલે મન. સ્થિર મન એ જ ધ્યાન-અંશળ મનને ચિત્ત કહેવાય. તે ધ્યાનની ક્રિયા સાવતા, અનુપ્રેક્ષા કે ચિંતાન રૂપ હોય.

હે છવ ! તું અંતરાત્મા બન. તું વિભાવદશામાંથી નિવૃત્ત થા. સ્વભાવદશા તરફ વળ. આત્માથી પર....આત્માથી ભિન્ન દ્રવ્યો તરફ જોવાનું બંધ કર, અર્થાત્ જડ દ્રવ્યો ને તેના પર્ણાંયોને આધારે રાગ-દ્વેષ કરવાના બંધ કર. ન્યાં સુધી તું બહિરાત્મદશામાં ભટક્યા કરીશ ત્યાં સુધી ધ્યેયરૂપ પરમાત્મામાં તું એકાગ્ર નહીં બની શકે. માટે અન્તરાત્મા બન. અન્તરાત્મા જ એકાગ્ર બની શકે, પરમાત્મ-સ્વરૂપની એકાગ્રતા બહિરાત્માના લાગ્યમાં છે જ નહીં.

હે આત્મન ! જો તું સમ્યગ્દર્શિ છે. તો તું ધ્યેયમાં લોન બની શકે. પરંતુ અન્તરાત્મા નથી અને માત્ર સમ્યગ્દર્શિ હોવાનો દાવો જ કરે છે. તો તું એકાગ્ર ન બની શકે. ધ્યેયનું ધ્યાન ન ધરી શકે, સમ્યગ્દર્શન સાથે અન્તરાત્મદશા હોવી જ જોઈએ.

આપત્તિય તતઃ પુણ્યતીર્થકૃત્કર્મવન્ધતઃ ।

તદ્માવામિમુલત્વેન સંપત્તિય વ્રમાદ્ભવેન્ ॥ ૪ ॥ ૨૩૬ ॥

ટીકાકાર્ય :

તે સમાપત્તિથી પુણ્ય-પ્રકૃતિરૂપ તીર્થ'કર નામકર્મના બંધથી કળનો પ્રાપ્તિ થાય (અને) તીર્થ'કરપણના અભિયુગ્મણથી અનુક્રમે આત્મિક સંપત્તિરૂપ કળ થાય.

નિવેચન :

સમાપત્તિ. આપત્તિ. અપત્તિ.

સમાપત્તિથી આપત્તિ અને આપત્તિથી અપત્તિ.

આપત્તિ એટલે આકૃત નહીં ! આપત્તિ એટલે દુઃખ નહીં ! આ તે આપત્તિનો કદીય ન સાંભળ્યો હોય તેવો અર્થ છે. અહીં 'આપત્તિ' પારિભાષિક અર્થમાં વપરાયેલો થયો છે.

'તીર્થ'કર-નામકર્મ' બાંધવું તે આપત્તિ ! હા, સમાપત્તિથી તીર્થ'કર નામકર્મ બાંધાય છે અને તે 'આપત્તિ' છે. જે આત્મા આ નામકર્મ બાંધે તે જ આત્મા તીર્થ'કર બને અને ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરી વિશ્વને ધર્મપ્રકાશ આપે.

કર્મો આઠ પ્રકારનાં છે; તેમાંનું એક 'નામકર્મ' છે. એ નામકર્મ ૧૦૩ પ્રકારનું છે. તેમાંનું એક 'તીર્થ'કર

તિતુ' ફળ મળે છે? અર્થાત્ તીર્થ'કર નામકર્મનો બંધ માત્ર કષ્ટ-ક્રિયા કરવાથી થતો નથી. તે માટે સમાપત્તિ તો જોઈએ જ.

‘વીંશ સ્થાનક’ ની આરાધના કરવાની હોય છે, એ સ્થાનકોનાં નામ આ પ્રમાણે છે :

(૧) તીર્થ'કર (૨) સિદ્ધ (૩) પ્રવચન (૪) ગુરુ (૫) સ્થવિર (૬) બહુશ્રુત (૭) તપસ્વી (૮) દર્શન (૯) વિનય (૧૦) આવશ્યક (૧૧) શીલ (૧૨) વ્રત (૧૩) ક્ષાન્તિવ સમાધિ (૧૪) તપ સમાધિ (૧૫) ત્યાગ (દ્રવ્યથી) (૧૬) ત્યાગ (ભાવથી) (૧૭) વૈયાવચ્ચ (૧૮) અપૂર્વજ્ઞાન-ગ્રંહણ (૧૯) શ્રુતલક્ષિત (૨૦) પ્રવચનપ્રભાવના.

પહેલા અને છેલ્લા જિનેશ્વરે (ઋષભદેવ અને મહાવીરસ્વામી) પૂર્વ ભવમાં આ વીંશે સ્થાનકોની આરાધના કરી હતી. મધ્યના ૨૨ જિનેશ્વરોએ-કોઈએ બે, કોઈએ ત્રણ-એક અનિયમિત સંખ્યામાં આરાધના કરી હતી. પરંતુ આ બધી જ આરાધનામાં ધ્યાતા-ધ્યેય અને ધ્યાનની એકતારૂપ સમાપત્તિ તો ખરી જ. એના વિના તીર્થ'કર નામકર્મ ન બાંધી શકાય.

માત્ર તપ કરીને સંતોષ વાળનાર હોવે અહીં વિચારવાની જરૂર છે. ભલે એક-એક સ્થાનકની આરાધના માસખમણુ (મહિનાના ઉપવાસ) કરીને તમે કરતા હો ને એક-એક

તાં સુધી ધ્યેયલીનતા પ્રાપ્ત થાય જ નહીં. માટે 'સમાપન્તિ' એ મહત્વની આરાધના છે.

જેતેન્દ્રિયસ્ય ધીરસ્ય પ્રશાન્તસ્ય સ્થિરાત્મનઃ ।

મુલાસનસ્થસ્ય નાસાગ્રન્યસ્તનેત્રસ્ય યોગિનઃ ॥ ૬ ॥ ૨૩૮ ॥

શ્વવાહ્યમનોવૃત્તેર્ધારણાધારયારયાત્ ।

મસન્નસ્યાપ્રમત્તસ્ય ચિદાનન્દમુધાલિહઃ ॥ ૭ ॥ ૨૩૯ ॥

સામ્રાજ્યમપ્રતિદ્વન્દ્વમન્તરેવ વિતન્વતઃ ।

વ્યાનિનો નોપમા લોકે સદેવમનુજેઽપિ હિ ॥ ૮ ॥ ૨૪૦ ॥

શ્લોકાર્થ :

જે જિતેન્દ્રિય છે, ધૈર્યસહિત છે, અત્યન્ત શાન્ત છે, જેનો આત્મા ચપળતા રહિત છે, સુખકારી આસને રહેલ છે, જેણે નાસિકાના અથ ભાગ ઉપર લોચન સ્થાપ્યાં છે, જે યોગવાળો છે, [૬]

ધ્યેયમાં ચિત્તની સ્થિરતારૂપ ધારણાની ધારાવડે, વેગથી, જેણે બાહ્ય ઇન્દ્રિયોને અનુસરનારી મનની વૃત્તિ રોકી છે, જે પ્રસન્ન ચિત્તવાળો છે, જે પ્રમાદરહિત છે, જેઓ જ્ઞાનાનન્દરૂપ અમૃતનો આસ્વાદ લેનારા છે, [૭]

અંતરમાં જ વિપક્ષરહિત ચક્રવર્તીપિણું વિસ્તારતા ધ્યાનવંતની દેવસહિત મનુષ્ય લોકમાં પણ અદેખર ઉપમાં નથી. [૮]

નોવૃત્તિઓને રોષે છે...તીવ્ર યેગથી દોરતા વિચારના
 ભાવને ખાલે છે. ત્યાં ખોલમાં મન લીન થયું...ઈન્દ્રિયોના
 વેચણમાં દોરતું મન લાંબ મઠ જ લગ્ય. મનનો સંબંધ
 ત્યાં પરમાત્મા સાથે જાંધાયેલ, ઈન્દ્રિયો સાથેનો સંબંધ
 પાછો જ લગ્ય, "ઈન્દ્રિયો સાથેનો મનનો સંબંધ કપાઈ
 નય, પછી "હું પરમાત્માનું 'ધ્યાન ધરું'." આવી શકે છેવાની
 રહે નથી. તમે તમારે પરમાત્મસ્વરૂપમાં મનને લેટી
 ના. ઈન્દ્રિયો સાથેનો સંબંધ કપાયો જ સમજો.

૮. પ્રસન્ન : દેરલી બધી પ્રસન્નતા હોય એ ધ્યાનીને!
 પરમાત્મસ્વરૂપમાં લીન થવાનો આદર્શ, ખોય ધરાવનાર
 ધ્યાની મદાત્મા જ્યારે પોતાના ખોય સુધી પહોંચે, આદ-
 ર્શની શ્રદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે, ત્યારે એની પ્રસન્નતાનું પુષ્કણ
 જ શું? એનાં એક-એક રોમ વિસ્ફરે થઈ જાય; એનું
 હૃદય અહરથ આનંદ અનુભવે અને એના સુખ પર સૌમ્ય-
 તા-પ્રસન્નતા છવાઈ જાય. ન હોય એને વિધ્યોની કૃપાકા
 કે ન હોય એને કાપોના સંતાપ! આ ન હોય એટલે
 પ્રસન્નતા જ હોય. "મિતુરેક : સુસ્તી લોકે" આ કેવું
 સ્વતંત્રું સ્વતં છે! ધ્યાની એવો બિહુ...મુનિ જ આવી
 પ્રસન્નતાનું સુખ અનુભવો શકે.

૯. અપ્રમત્ત : પ્રમાદ? આળસ? વ્યગ્રન? આ વળ-
 ગાઉને તો એ એકંદો માર્ગલ પાછળ મૂકીને પરમાત્મસ્વ-
 રૂપની નિકટ પહોંચ્યો છે. એ વળગાડ એને વળગી જ ન

આતા પ્યાની યુરુપને કોની ઉપમા આપવી? નથી
 દેવલોકમાં કેઈ ઉપમા કે નથી મનુષ્ય લોકમાં કેઈ ઉપમા!
 કેઈ પૂર્વોપમા પણ જીવનમાં ન જોડે.

અદિતીય!

અનુપમેય!

ખાતા-ખોય અને પ્યાનની સ્થિતિ આપતો ખાતા....
 ખરેખર અર્થસંકુચી સ્થિતિખાતો નથી; પરખાતો નથી.
 એવા ખાતા પુરુષો જ અંતરંગ અનંત આનંદને અનુભ-
 વતા હોય છે. આવી કક્ષા પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉપર બતાવેલી
 દશ વિશેષતાઓનો અભ્યાસ કરવો આવશ્યક છે. ખાતા
 બનવા માટેની આ આચારસંહિતા છે. આવો જ ખાતા
 ખોયને પ્રાપ્ત કરવા માટે ચોક્કસ બની ચકે છે.

હે આતમ! તું આવો ખાતા બની લા. આ પારિવ
 જગતથી અલિપ્ત બની લા. ખોય-પરમાત્મસ્વરૂપનો પૂલરી
 બની લા.... એનો જ પ્રેમી અને રમેલી બની લા. આ જીવન-
 ને તું આમાં જ લગાવી દે. ખોયમાં પ્યાનથી નિમગ્ન
 બની લા. અનુભવ કરી લે આ અપૂર્વ આનંદનો.

જ્ઞાનમેવ બુધાઃ ગ્રાહુઃ કર્મણાં તાપનાત્ તપઃ ।

તદામ્યન્તરમેવેષ્ટં વાહ્યં તદુપવૃંહકમ્ ॥ ૧ ॥ ૨૪૧ ॥

શ્લોકાર્થ :

કર્મેને તપાવનાર હોવાથી તપ તે જ્ઞાન જ છે, એમ પાંડિતો કહે છે. તે અંતરંગ જ તપ ઈષ્ટ છે. (અને) તેને વધારનાર બાહ્ય તપ (ઈષ્ટ છે.)

વિવેચન :

‘તપ’ શબ્દથી કેાણુ ભારતીય અપરિચિત હશે ? તપ કરનાર તો પરિચિત હોય જ, તપ નહીં કરનાર પણુ ‘તપ’થી પરિચિત હોય છે. પરંતુ સમાજમાં ‘તપ’ શબ્દ અમુક જ પ્રકારના બાહ્ય તપ તરીકે પ્રસિદ્ધ થઈ ગયો છે, તપ શા માટે કરવાનો છે ? તપ કેવો કરવાનો છે ? તપ ક્યારે કરવો ? જોઈએ ? આ બધું વિચારવાનું લગભગ બંધ થઈ ગયું છે.

સંસારમાં સુખી જીવો દેખાય છે અને દુઃખી જીવો દેખાય છે. સુખી થોડા, દુઃખી ઘણા ! સુખી સદા માટે સુખી નહીં, દુઃખી સદા માટે દુઃખી નહીં..... આવું બધું કેમ ? શું આ આત્માનો સ્વભાવ છે ? ના, આત્માનો સ્વભાવ તો અનંત સુખ છે, શાન્તિ સુખ છે, પરંતુ એના ઉપર ‘કર્મ’ લાગેલાં છે, એટલે અત્યારે જે જીવનું બાહ્ય સ્વરૂપ દેખાય છે તે કર્મજન્ય સ્વરૂપ છે. આ નિર્ણય કેવળજ્ઞાની વીતરાગ એવા પરમાત્માએ કર્યો હતો અને દુનિયાને આ નિર્ણય સમજાવ્યો હતો.

“તું” આવી દડકડતી કંઠીમાં કેમ ભટકે છે ? તું
આમડાં ચીરી નાંખતી આ કંઠી સહન કરી શકે છે ? તું
આગ વરસતી ગરમી પણ સહન કરી શકે છે ?”

એ તમને દરેકે : “કષ્ટ સહન કર્યા વિના ધન-સંપત્તિ
ન મળે લાઈ ! અને ધનના લગલા જોઈએ છીએ ત્યારે
એ બધું કષ્ટ ભૂલાઈ જાય છે.”

ભોજનના કેકાણું નહીં, કપડાંના કઠારા નહીં અને
એશ-આશમતું નામ નહીં ! ધનની પાછળ ભાન ભૂલીને
જાતકનારને કષ્ટ કષ્ટરૂપ લાગતું નથી. દુઃખ દુઃખરૂપ
લાગતું નથી.

તો પછી પરમતત્ત્વ પ્રાપ્ત કરવાની જેને લાલસા
જાગી ગઈ, પરમતત્ત્વ વિના જેને બધું જ તુચ્છ ભાસી
ગયું એવા ભવવિરહત સંસાર-સુખોથી વિરહત મહાત્માને
ટાક-તડકા કષ્ટરૂપ લાગે ? પાદ-વિહાર અને કેશલુંચન
કષ્ટરૂપ લાગે ?

પરમતત્ત્વને મેળવવા, ભવસુખોથી વિરહત બની....
રાજગૃહીના પહાડોમાં જઈ...ધખધખતી પથ્થર-શીલા
ઉપર પૂડલા શરીરે સુઈ જનારા ધનનાથ અને શાંતિલાદ્રને
....એ કષ્ટો કષ્ટરૂપ જ નહોતાં લાગ્યાં. અસહ્ય નહોતાં લાગ્યાં.
એમને મન એ બધું સહજ-સ્વાભાવિક લાગતું હતું.

જે મનુષ્ય ભવથી વિરહત નથી, સંસાર સુખોથી વિરહત
નથી અને પરમતત્ત્વ-આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાની જેને તમન્ના

“યોગીપુરુષોને સમાધિમાં રતિ-પ્રીતિ હોવાથી અત્યંત તીવ્ર ક્રિયામાં પણ અરતિ-અપ્રીતિ થતી નથી. ચઠોર પક્ષીઓ સુધાને પીવાના ગુણથી અગ્નિના કણને ખાવામાં પણ શું વ્યાકુલતા રહિત હોતા નથી ?”

મીઠાશ વિના આનન્દ નહીં અને આનન્દ વિના કઠોર ધર્મ-ઉપાસના દીર્ઘ કાળ ટકે નહીં. મીઠાશ અને આનન્દ કઠોર અને તીવ્ર ધર્મારાધનામાં પણ ગતિ કરાવે છે, પ્રગતિ કરાવે છે.

તપસ્વી જ્ઞાની હોવો જોઈએ, આ મહત્વપૂર્ણ વાત આહીં કહેવામાં આવી છે, જો તપસ્વી જ્ઞાની ન હોય તો એને કઠોર ધર્મક્રિયામાં અપ્રીતિ થવાની, અરતિ થવાની. ભલે એ ધર્મક્રિયા કરતો હશે પરંતુ, એ મીઠાશ નહીં અનુભવી શકે....આનંદ નહીં અનુભવી શકે.

જ્ઞાન એને સાધ્ય-મોક્ષદશાના સુખની કલ્પના આપે છે, જે કલ્પના એને મીઠાશ આપે છે, એ મીઠાશ એને આનન્દથી ભરી દે છે. એ આનંદ એની કઠોર-તપશ્ચર્યાને જીવન આપે છે. જ્ઞાનયુક્ત તપસ્વીની આ જીવનદશાનું આહીં કેવું અપૂર્વ દર્શન કરાવી આપ્યું છે ! આપણે આવા તપસ્વી બનવાનો આદર્શ રાખીએ, તે માટે સાધ્યની કલ્પના સ્પષ્ટ કરીએ.... એટલી કલ્પના સ્પષ્ટ જોઈએ કે જેમાંથી મધુરતા-મીઠાશ ટપકે ! એ માટે તપશ્ચર્યાનો સુંદર ઉપાય કરીએ.

શ્રદ્ધાકાર્ય :

ન્યાં પ્રહ્લ્યાચર્ય હોય, જિનની પૂજા હોય તથા કપાયોનો ક્ષય થાય અને અનુભંધસહિત જિનનો આજ્ઞા પ્રવર્તે, તે તપ શુદ્ધ ઈચ્છાય છે.

: વિવેચન :

જુઓ, એમ જ વિચાર્યા વિના તપ કરે જવાથી નહીં ચાલે. એનું પરિણામ જુઓ....હા, એ પરિણામ આ જ જીવનમાં આવવું જોઈએ. માત્ર પરલોકનાં સુખોને કંટપનામાં રાખીને તપ કરવાથી નહીં જ ચાલે. તમે જુઓ, જેમ જેમ તમે તપ કરતા જાઓ તેમ તેમ આ આ પરિણામો આવતાં દેખાય છે ?

૧. પ્રહ્લ્યાચર્યમાં વૃદ્ધિ થાય છે ?

૨. જિનપૂજામાં પ્રગતિ થાય છે ?

૩. કપાયો ઘટતા જાય છે ?

૪. સાનુભંધ જિનાજ્ઞાનું પાલન થાય છે ?

તપશ્ચર્યાની આરાધનાનો પ્રારંભ કરતાં આ આ આદર્શ આંખ સામે રાખવાના છે. તપશ્ચર્યા કરતા જઈને તેમ આ ચાર વાતામાં પ્રગતિ થતી જાય છે કે કેમ એ જોતા જવાનું....આ જ જીવનમાં આ ચાર વાતોમાં આપણી વિશિષ્ટ પ્રગતિ થવી જોઈએ. તપશ્ચર્યાનાં તે આ છે ! તપશ્ચર્યાનો પ્રભાવ આ છે !

“આત્મારાદ્ધા વિમલો ન શિવાય ચ મવાય ચ”

આજ્ઞાની આરાધના દૃષ્ટાન્ત્ર માટે થાય છે, આજ્ઞાની વિશિષ્ટતા સંચાર માટે થાય છે. જિનાજ્ઞાની સાધેશ્વરતા માટે એ તપસ્વી સર્વેષ જાગતો રહે. તપશ્ચર્યાનાં આ ચાર પરિણામ એ તાકવામાં આવે અને તપશ્ચર્યા ક્રમમાં આવે તો તપનાં દેવાં બહુમુદ્ય થાય. પ્રેયસ્વીન, દિશાશૂન્ય.... માત્ર પરલોકનાં ભૌતિક સુખો માટે શરીરને તપાવ્યા કરવાનો કોઈ વિશેષ અર્થ નથી. અથવા “કોઈ બધે તો મોક્ષ મળશે ને....” આવા આજ્ઞા-પાતળા અંતિમ ઉદ્દેશી પણ કરાયેલો તપ આત્માનો ઉદ્ધાર ન કરી શકે. એ માટે તો આ ચાર વાતો જ જોઈએ. પ્રણયર્યાનું પાલન, જિનેશ્વરનું પૂજન, કપાયેનો ક્ષય અને જિનાજ્ઞાનું પારતંત્ર્ય. એવું પારતંત્ર્ય જોઈ એ કે બધોબધ જિનચરણનું શરણ મળે! બવશમણુ રળે!

तदेव हि तपः कार्यं दुर्ध्यानं यत्र नां भवेत् ।

येन योगा न हीयन्ते क्षीयन्ते नेन्द्रियाणि च ॥७॥ २४७॥

શ્લોકાર્થ :

ત્યાં ખરેખર દુર્ધ્યાન ન થાય, જેથી મન-વચન-કાયાના યોગો હાનિ ન પામે અને ઇન્દ્રિયો ક્ષય ન પામે (કાર્ય કરવા માટે અશક્ત ન બને), તે જ તપ કરવા યોગ્ય છે.

તપશ્ચર્યા કરતાં શરીર નબળું પડી જાય ત્યારે કોઈ
-શક્તિ ન કરે, તો દુર્ધ્યાન થઈ જાય છે। તે ન થવું
ચિ. આત્મધ્યાનથી જાગૃત્વ જોઈએ.

યોગોની હાનિ ન થવી જોઈએ. મનની દુર્ધ્યાનથી,
નની કપાયથી અને કાયાની પ્રમાદથી હાનિ થાય છે.

સાધુજીવનના યોગો : પ્રતિક્રમણ, પ્રતિલેખન, સ્વા-
ય, શુરુ સેવા, ગ્લાન સેવા, શાસન પ્રભાવના...ઈત્યાદિ
ગોમાં શિધીલતા ન આવવી જોઈએ. એવો તપ ન
વો જોઈએ કે જેથી આ યોગોની આરાધનામાં ખલેલ
હોય. સવારના પ્રતિક્રમણમાં સાધુએ જે તપચિંતવણીનો
ઉત્સર્ગ કરવાનો હોય છે તેમાં યજ્ઞ આ વિચારવાનું હોય
કે 'આજે મારાં વિશિષ્ટ કર્તવ્યોમાં આ તપ જોઈએ
નહીં બને ને? 'મારે આજે ઉપવાસ છે....
પૂજા છે....માટે મારાથી સ્વાધ્યાય નહીં થાય, મારાથી
મેમારની સેવા નહીં થાય....હું પરિલેહણ નહીં કરું....
માવો તપ ન કરાય.

ઇન્દ્રિયોની શક્તિ હુણાઈ જવી ન જોઈએ. જે
ઇન્દ્રિયોથી સંયમની આરાધના કરવાની હોય છે તે
ઇન્દ્રિયો હુણાઈ જાય તો સંયમની આરાધના હુણાઈ જાય.
આજે દેખાતું બંધ થઈ જાય તો? કાને સંભળીતું બંધ
થઈ જાય તો? શરીર લકવા પડી જાય તો? સાધુ જીવન
તો સ્વાશ્રયી જીવન છે. પોતાનાં કામ પોતે જ
કરવાનાં હોય છે. પાદવિહાર કરવાનો અને ગોચરીથી

વધારામાં કામો કરીને લગણું પછી અર્થ લઈને કેઈ
 મેય-અમિત ન કરે, તેા દુષ્કર્મના પાપ જાય છે! તે ન થયું
 તોયે, અનર્થમાંથી લગણું મેડાશે

મેડાતો કામિ ન થતી સ્ત્રીએ, મનની દુષ્કર્મથી,
 વધારાની કામથી અને કોઈનાં પ્રમદથી કામિ થાય છે.

સત્યુત્થાનના મેડા : પ્રતિકમલ, પ્રતિદેવન, ક્યા-
 મવાય, કુલ મેયા, આન મેયા, આનન પ્રમાણના...ઈત્યાદિ
 મેડામાં વિચારિત ન આવ્યાં મેડાં, એવાં તથા ન
 કર્યાં મેડાં કે એવાં આ મેડાની પ્રમાણનામાં પ્રવેશ
 પડેલો. આવાના પ્રતિકમલમાં સત્યને જે નિર્મલપણમાં
 કદિશ્ચેત્ત કયાનો રોય તે મેડાં પણ આ વિચારનાં રોય
 છે કે "આનો આનો વિચાર કરવામાં આ તથા એમકે
 તેા નહીં બને ને! "આરે આનો ઉપવાસ છે...
 અનુભ છે...આરે આવાની સ્વાધ્યાય નહીં થાય, આવાની
 વિમાનની મેયા નહીં થાય...હું પરિવેશ નહીં કરું...
 આનો તથા ન કરાય.

પ્રતિદેવોની પ્રતિન દલગી જણી ન મેડાં, જે
 પ્રતિદેવોની અંધમની આશાના કરવાની રોય છે તે
 પ્રતિદેવો દલગી જાય તેા અંધમની આશાના દલગી જાય.
 અંગે દેખાતું જાય થઈ જાય તેા? કાને અંજણાતું જાય
 થઈ જાય તેા? કરીને રહ્યા પછી જાય તેા? આપુ જીવન
 તેા સ્વાધ્યાયી જીવન છે. પોતાનાં કામ પોતે જે
 કરવાનાં રોય છે. પાદવિહાર કરવાનો અને યોગથી

ઉત્તરશુદ્ધો છે પાંચ સમિતિ, અને ત્રણ ગુપ્તિ. દશ પ્રકારનો દ્રમલુધર્મ અને બાર પ્રકારનો તપ, દુઃકમાં કહીયે તે। ચરણસિત્તરિ અને કરણસિત્તરિ-એ મુનીશ્વરનું સામાન્ય છે। એ સામાન્યનો સિદ્ધિ માટે મુનીશ્વર તપશ્ચર્યા કરે. બાહ્યતપ કરે અને અંતર તપ કરે.

એ છઠ્ઠું-અઠ્ઠમ....અઠ્ઠાઈ મારાખમણ જેવો અનશન-તપ કરે. જ્યારે આહાર કરે ત્યારે ભૂખથી ઓછું ખાય. જેમ બને તેમ ઓછાં દ્રવ્યો વાપરે. રસભરપૂર વાનગીઓનો ત્યાગ કરે. કાયાને કષ્ટ આપે. અર્થાત્ ઉગ્રવિહાર કરે; શ્રીધ્મકાળમાં મધ્યાહ્ને સૂર્ય સામે દષ્ટિ લગાવીને આતાપના કરે. શીતકાળમાં વસહીન બનીને ઠડઠડતી ઠંડીમાં ધ્યાન ધરે....આવાં આવાં કષ્ટ સહન કરે. એકજ સ્થાને નિશ્ચળ બનીને કલાકોના કલાકો મુધી બેસી રહે! જરાય હલન-ચલન ન કરે...જાણે પાપાણુની મૂર્તિ!

નાની કે મોટી કેઈ ભૂલ થઈ, સંયમને અતિચાર લાગ્યો કે તૂટ એ પ્રાયશ્ચિત્ત કરે. પંચપરમેષ્ઠિ ભગવંતોનું.... એકારનું....ધ્યાન ધરે. કેઈ ગુરુજન હો, બાલમુનિ હો કે ગ્લાનમુનિ હો....એમની સેવા વેચાવચ્ચ કરવાનો અવસર જતો ન કરે. લાખ કામ પડતાં મૂકીને પણ એ જિભારની સેવા કરવા દોડી જાય. ગ્લાનમુનિની સેવાને તે પરમાત્માની સેવા સમજે. વિનય તો એનો પ્રાણ. આચાર્ય, ઉપાધ્યાયાદિનો એ વિનય કરે. અતિથિનો વિનય કરે. એનો વ્યવહાર વિનયથી શોભતો જ હોય. એનામાં એવી મૃદુતા હોય કે જેથી અભિમાન એને સતાવી જ ન શકે.

સર્વનયાશ્રય

કોઈ એક નયવાદને પકડીને જ્યારે એક વિદ્વાન પ્રજાને ધર્મ સમગતવવા ધસી આવે છે ત્યારે કેવો કોલાહલ ફેલાય છે, તે શું અજાણ્યું છે ! વિદ્વાનાં તમામ ક્ષેત્રે એકાંતવાદ અભિસાપરૂપ નિવડ્યો છે.

આહી પૂજ્ય ઉપાધ્યાયશ્રીએ અનેકાન્તદષ્ટિ આપી છે. કોઈપણ વ્યક્તિ, વસ્તુ કે પ્રસંગને અનેકાંત દષ્ટિથી જોવાની કળા શિખવી છે. આ કળાને મેળવી મનના તમામ પ્રશ્નોનું સમાધાન કરવામાં આવે તો કેવી અપૂર્વ શાન્તિ મળે ?

આ અતિમ પ્રકરણ ઘણું જ મહત્વપૂર્ણ છે. ગાંધીસ્તાપૂર્વક પરિશીલન કરજો.

તેઓ જ્યારે જ્યારે કોઈ એક નયના મંતવ્યને સ્વીકારે છે ત્યારે ત્યારે ખીજા નયોના મંતવ્યોને અવગણી નાંખતા નથી. તેમને તેઓ કહે છે : ‘તમારાં મંતવ્યોને પણ યથાઅવસરે સ્વીકારીશ, અત્યારે આ નયના મંતવ્યનું મારે કામ છે ! એટલે અથડામણ થતી નથી; સંઘર્ષ થતો નથી. મહાસુનિની ચારિત્ર-સંપત્તિ લૂંટાતી નથી....નહીંતર તો છ’છેડાયેલા નયોનું તોફાન ચારિત્ર-સંપત્તિનો નાશ કરી નાંખે !

પૃથગ્નયાઃ મિથઃ પક્ષપ્રતિપક્ષકદર્યિતાઃ ।

સમવૃત્તિસુખાસ્વાદીજ્ઞાની સર્વનયાશ્રિતઃ ॥ ૨ ॥ ૨૫૦ ॥

શ્લોકાર્થ :

જુદા જુદા નયો પરસ્પર વાદ-પ્રતિવાદથી વિડંબિત છે. સમભાવના સુખનો અનુભવ કરનારા મહાસુનિ (જ્ઞાન) સર્વ નયોને આશ્રિત હોય છે.

વિવેચન :

કલિકાલસર્વજ્ઞે પરમાત્માની સ્તુતિ કરતાં કહ્યું છે :

“ પરસ્પર પક્ષ અને પ્રતિપક્ષ ભાવથી અન્ય પ્રવાહો દ્વેષથી ભરેલા છે. પરંતુ સર્વ નયોને સમાનપણે ઇચ્છનાર આપનો સિદ્ધાન્ત પક્ષપાતી નથી.” વેદાન્ત કહે છે : આત્મા નિત્ય જ છે.

બૌદ્ધ દર્શન કહે છે : આત્મા અનિત્ય જ છે.

આ થયા પક્ષ અને પ્રતિપક્ષ ! ખંને એકખીજા સાથે લહે...વાગ્યુદ્ધ જોલે અને સમય-શક્તિને વેડકે. ન એમાં શાન્તિ કે સમતા ! ન એમાં મત્રી કે પ્રમોદ !

કોઈ એક જ મત....એક જ વાદ....એક જ મંતવ્ય ઉપર મોહિત ન બનતાં સર્વનયોનો આશ્રય કરી મધ્યસ્થ બનવું, એ જ સાચી શાન્તિનો માર્ગ છે.

શ્રેયઃ સર્વનયજ્ઞાનાં ત્રિપુલં ધર્મવાદતઃ ।

શુદ્ધવાદાદ્ વિવાદાન્ન પરંપાં તુ વિપર્યયઃ ॥ ૫ ॥ ૨૫૩ ॥

પ્રલોકાર્થ :

સર્વ નયને જાણનારાઓનું ધર્મવાદથી ધણું કલ્યાણ થાય છે. બીજા એકાંતદ્રષ્ટિઓનું તો શુદ્ધવાદથી અને વિવાદથી વિપરીત (અકલ્યાણ) થાય છે.

વાદ ન લેઈએ, વિવાદ ન લેઈએ, લેઈએ સંવાદ ।

વાદ-વિવાદમાં અકલ્યાણ છે. સંવાદમાં જ કલ્યાણ છે. આવો સંવાદ માત્ર ધર્મવાદમાં જ સમાયેલો છે.

તત્ત્વજ્ઞાનનો અર્થ મનુષ્ય ધર્મવાદ માટે પૂછે, તત્ત્વજ્ઞાન વિષયક જિજ્ઞાસા વ્યક્ત કરે અને તત્ત્વજ્ઞ એ જિજ્ઞાસાને સંતોષે-એ ધર્મવાદ છે. માત્ર પોતાનો મત બીજા ઉપર ઠોકરી બેસાડવા માટે શુદ્ધ તર્કબાજી કરે તે ધર્મવાદ નથી. માત્ર વિદ્વત્તાનું પ્રદર્શન કરવા માટે, બીજાને પરાજિત કરી દેવા માટે તત્ત્વોની ચર્ચા કરે તે ધર્મવાદ નથી.

સર્વનયોનો જ્ઞાતા મહાયુરુષ એવો શુદ્ધવાદ કરે જ નહીં. એ તો સુસુહુ એવા જિજ્ઞાસુ આત્માઓની શંકાનાં સમાધાન કરે. એમાં જ કલ્યાણ સમાયેલું છે, એમાં જ શાંતિ અનુભવાય છે.

ન કરે. જાને નયો તરફ જોતી રહિ માથમ્મ રહે છે. એ ને ને તયોનો માન્યના જોમની જોમની મપેચાએ જ મૂલવે મે.

તયોના જોમનત આગદથી પર થઈ ગયેલા.... અલિખત ધર્મ મયેલા એ મહાજાની આત્માની પરમ વિશુદ્ધ જૂમિકા ઉપર આરુઢ માથ છે, જોમના અંતીમ તક્ષ તરફ જોમજ રોય છે. તેમને કેઈ પક્ષપાત નહીં, કેઈ આગદ નહીં....

અલે સાચાત પરમાનન્દની મૂર્તિ ! તેમનાં પાવન રચાન કરો અને પરમ આનન્દની અનુભૂતિ માથ. સર્વ તયોનો આશ્રય કરનારા એ પરમાનન્દી આત્માઓ જયવંતા થતો છે !

એ પરમાનન્દી આત્માનો જય આપતે પોતાની છાંજી જોમનાં પદમિદૂનો પર ચાલયા માટે આપતે કૃતનિદાયી જનપુ' જોઈએ. જોઈત આગવીનાં લોતજાપનોને લોટીને અનેકોતના સ્વતંત્ર પ્રદેશમાં વિદસ્વાનું જોવાઅ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ.

પૂર્ણાનન્દી જ પરમાનન્દી છે ! પૂર્ણાનન્દી જનવા માટેનાં આટલાં સોપાન ચડીએ જોટલે પરમાનન્દી જની જઈએ. આ જીવનનું લક્ષ પૂર્ણાનન્દી જનવાનું જનાવાંને, દિશા દેશીને લક્ષ તરફ આગળ પપવાનું ચાલુ રાખીએ. વિચારોમાં સર્વનયદષ્ટિ આવી તથ જોટલે જાસ ! પરમાનન્દ આપણા આત્મપ્રદેશ ઉપર દેલાઈ જશે અને દોગ-જોમનાં આકેંદ ધોવાઈ જશે.

‘જ્ઞાનમારનાં’ ઠર અણદોના આ અંતીમ ક્ષેત્રોમાં

∴ विषयकम-निर्देश

...

વિવેચન :

આડ-આડ શ્લોકોનું એક અણક.

એવાં બત્રીસ અણક અને બત્રીસ વિષય.

એ વિષયોની કમિક ગોઠવણી છે. ગોઠવણીમાં સંકલન છે. ગોઠવણીમાં સાધનાનું માર્ગદર્શન છે. આ ચાર શ્લોકો બત્રીસ વિષયોનાં નામ છે. અંધકારે 'ટળા'માં હેતુપુરસ્ક એનો કમ સમજાવ્યો છે.

● પહેલું અણક છે પૂર્ણતાનું.

લક્ષ વિનાની પ્રવૃત્તિનું કોઈ મૂલ્ય નહીં; કોઈ ક નહીં. એટલે પહેલા જ અણકમાં લક્ષ બતાવ્યું પૂર્ણતા આત્મશુદ્ધિની પૂર્ણતાનું. આ લક્ષ જે હવનું બંધાર “માટે આત્મશુદ્ધિની પૂર્ણતા મેળવવી જ છે.” આને સંકલ્પ થાય તો જ હવ જ્ઞાનમાં મગ્ન બની શકે; મા

● બીજું અણક છે મગ્નતાનું.

જ્ઞાનમાં મગ્ન ! પરબ્રહ્મમાં લીન ! આત્મજ્ઞાનમાં મગ્નતા. આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જ હવન અંબગતા દૂર થાય અને સ્થિર બને. માટે મગ્નતા પણ

● ત્રીજું અણક છે સ્થિરતાનું.

મન-વચન-કાયાની સ્થિરતા. મનની સ્થિરતા પ્રા કરવાની. તે જ ક્રિયાઓનું ઔપધ કામ કરે. સ્થિરતાને રત્નદીપક પ્રગટ કરવાનો, તે જ મોહ-વાસનાઓ મોખ પડે. માટે

૨ : પાંચ પ્રકાર

આ વિશ્વમાં હવેનું શરીર ફક્ત એક પ્રકારનું જ નથી. ચાર ગતિમય આ વિશ્વમાં પાંચ પ્રકારનાં શરીર હોય છે. આ પાંચ ભેદ, શરીરના આકારના માપ્યમધી નથી પણ શરીરો ને પુદ્ગલોમાંથી બને છે એ પુદ્ગલોની બાંધના માપ્યમધી છે.

આ શરીરો અંગેનું વિવેચન 'ચિન્તાર્પણશિક્ષા' નામના ગ્રંથના આધારે કરવામાં આવે છે.

શરીરનાં નામ :

- (૧) ઔદારિક.
- (૨) વૈક્રિય.
- (૩) આહારક.
- (૪) તેજસ.
- (૫) કાર્મણ.

શરીરની બનાવટ :

પાંચ પ્રકારનાં દ્રવ્યોમાં એક દ્રવ્ય છે પુદ્ગલસ્તિકાય. આ પુદ્ગલો ચૌદે રાજલોકમાં વ્યાપ્ત છે. એ પુદ્ગલોની ૨૬ વર્ગણાઓ (જથ્થાઓ) છે. એમાંથી હવેને ઉપયોગી માત્ર ૮ વર્ગણાઓ છે. તેમાં ને “ઔદારિક વર્ગણા” છે, તેમાંથી ઔદારિક શરીર બને છે. “વૈક્રિયવર્ગણા”નાં પુદ્ગલોમાંથી વૈક્રિયશરીર બને છે. આહારક પુદ્ગલોમાંથી ‘આહારક શરીર’ બને છે.

૨ : પાંચ શરીર

જાનનાં પાંચ ભાગોમાં જીવોતું શરીર કેટલું એક પ્રકારનું જ નથી. ચાર ગતિમય આ વિશ્વમાં પાંચ પ્રકારનાં શરીર હોય છે. આ પાંચ ભેદ, શરીરના આકારના માધ્યમથી નથી પણ શરીરો જે પુદ્ગલોમાંથી બને છે એ પુદ્ગલોની બાંધના માધ્યમથી છે.

આ શરીરો અંગેનું વિવેચન 'વિચારપદ્ધતિશિક્ષા' નામના ગ્રંથના આધાર કરવામાં આવે છે.

શરીરનાં નામ :

- (૧) ઔદારિક.
- (૨) વૈક્રિય.
- (૩) આહારક.
- (૪) તૈજસ.
- (૫) કાર્મણુ.

શરીરની બનાવટ :

પાંચ પ્રકારનાં દ્રવ્યોમાં એક દ્રવ્ય છે પુદ્ગલસ્તિકાય. આ પુદ્ગલો ચૌદે રાજલોકમાં વ્યાપ્ત છે. એ પુદ્ગલોની ૨૬ વર્ગભૂઓ (જથ્થાઓ) છે. એમાંથી જીવને ઉપયોગી માત્ર ૮ વર્ગભૂઓ છે. તેમાં જે “ઔદારિક વર્ગભૂ” છે, તેમાંથી ઔદારિક શરીર બને છે. “વૈક્રિયવર્ગભૂ”નાં પુદ્ગલોમાંથી વૈક્રિયશરીર બને છે. આહારક વર્ગભૂનાં પુદ્ગલોમાંથી ‘આહારક શરીર’ બને છે. તૈજસવર્ગભૂનાં

બળથી ખેંચીને શરીર બનાવે. તે શરીરના માધ્યમથી તે મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં જાય, ત્યાં તીર્થ'કર ભગવાન પાસેથી પોતાના સંશયોનું નિરાકરણ કરે. પછી શરીરનું વિસર્જન કરે.

● તૈજસ શરીર બાધેલા આહારનો પરિપાક કરે. એ શરીરના માધ્યમથી શાપ આપી શકાય અને અનુગ્રહ કરી શકાય.

● કાર્મણ શરીર દ્વારા જીવ એક ભવમાંથી બીજા ભવમાં ગતિ કરે.

આ પાંચે શરીરથી આત્માની મુક્તિ થાય ત્યારે આત્મા સિદ્ધ બન્યો કહેવાય, મુક્ત બનવાનો પુરૂષાર્થ ઔદારિક શરીરથી થાય.

૩: વીસસ્થાનક તપ:

‘કર્મણાં તાપનાત્ તપઃ’ કર્મોને તપાવે-ખપાવે તે તપ કહેવાય. એવા લિન્ન લિન્ન પ્રકારના તપ કરવાના શાસ્ત્રોમાં બતાવેલા છે. ‘તીર્થ'કરનામ કર્મ’ બંધાવી આપનારો મુખ્ય તપ વીસસ્થાનકની આરાધનાનો તપ છે.

નીચેના સાત સ્થાનોમાં અનુરાગ, શુષ્કસ્તુતિ, અને ભક્તિ-સેવા, આ આરાધના કરવાની હોય છે.

૧ તીર્થ'કર : અષ્ટ પ્રાતિહાર્યની શૌલાને યોગ્ય.

૨ સિદ્ધ : સર્વકર્મરહિત, પરમસુખી અને કૃતકૃત્ય.

૩ પ્રવચન : દ્વાદશાંગી અને ચતુર્વિધ સંધ:

૧૬ તપસમાધિ : બાહ્ય-અભ્યંતર બાર પ્રકારના તપમાં શક્તિ અનુસાર પ્રવૃત્તિ કરવાની.

૧૭ દશવિધ વૈયાવચ્ચ : આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સ્થવિર, તપસ્વી, ગ્લાન, શૈક્ષક, કુલ, શુણ, સંઘ અને સાધર્મિકની તેર પ્રકારે વૈયાવચ્ચ કરવાની. ૧ ભોજન. ૨ પાણી. ૩ આસન. ૪ ઉપકરણ-પડિલેહણ. ૫ પાદ-પ્રમાર્જન. ૬ વસ્ત્રપ્રદાન. ૭ ઔષધપ્રદાન. ૮ માર્ગે સહાય. ૯ દુષ્ટોથી રક્ષણ. ૧૦ દંડ (દાંડો) ગ્રહણ. ૧૧ માત્રક અર્પણ. ૧૨ સંજ્ઞામાત્રક અર્પણ. ૧૩ શ્લેષ્મમાત્રકઅર્પણ.

૧૮ અપૂર્વ જ્ઞાનગ્રહણ : નવું-નવું જ્ઞાન મેળવવું.

૧૯ શ્રુતભક્તિ : જ્ઞાનભક્તિ.

૨૦ પ્રવચન પ્રભાવના : જિનોક્ત તત્ત્વોનો ઉપદેશ વગેરે આપવું.

પહેલા અને છેલ્લા તીર્થંકરે (ઋષભદેવ અને મહાવીર સ્વામી) આ વીસે સ્થાનકોની આરાધના કરી હતી. મધ્યના ૨૨ તીર્થંકરોમાં કોઈએ બે, કોઈએ ત્રણ....કોઈએ બધાં સ્થાનકોની આરાધના કરી હતી.

—પ્રવચનસારોદ્ધાર : દ્વાર : ૧૦
ના અનુસાર.

વીસસ્થાનકતપની આરાધનાની પ્રચલિત વિધિ નીચે પ્રમાણે છે :

● એક-એક સ્થાનકની એક-એક ઓળી કરવામાં આવે છે. એક ઓળી ૨૦ અઠ્ઠમની હોય છે. અઠ્ઠમ

	साधिया.	अभास.	शुद्धि. दो.	नवधार वाणी.
ॐ नमो अहिंताणं	१२	९२	१२	२०
ॐ नमो सिद्धाणं	३१	३१	३१	२०
ॐ नमो पदयणस्स	२७	२७	२७	२०
ॐ नमो आयरियाणं	३६	३६	३६	२०
ॐ नमो धेराणं	१०	१०	१०	२०
ॐ नमो उवज्झायाणं	२५	२५	२५	२०
ॐ नमो लोए सच्चसाहूणं	२७	२७	२७	२०
ॐ नमो नाणस्स	५१	५१	५१	२०
ॐ नमो दंसणस्स	६७	६७	६७	२०
ॐ नमो विणयसंपन्नस्स	५२	५२	५२	२०
ॐ नमो चारित्तस्स	७०	७०	७०	२०
ॐ नमो वंभवयधारिणं	१८	१८	१८	२०
ॐ नमो किरियाणं	२५	२५	२५	२०
ॐ नमो तवस्स	१२	१२	१२	२०
ॐ नमो गोयमस्स	११	११	११	२०
ॐ नमो जिणाणं	२०	२०	२०	२०
ॐ नमो संयमस्स	१७	१७	१७	२०
ॐ नमो अभिनवनाणस्स	५१	५१	५१	२०
ॐ नमो सुयस्स	२०	२०	२०	२०
ॐ नमो तित्थस्स	३८	३८	३८	२०

● શ્રેણિના કરણ-કાળ પૂર્વે પણ અન્તર્મુદ્ધર્ત કાળ સુધી વિશુદ્ધ ચિત્તવાળો,

● પરાવર્તમાન પ્રકૃતિઓ (શુભ) ખાંધતો,

પ્રતિસમય શુભ પ્રકૃતિમાં અનુભાગની વૃદ્ધિ તથા અશુભ પ્રકૃતિમાં અનુભાગની હાનિ કરે છે. પૂર્વે કર્મોની જેટલી સ્થિતિ ખાંધતો હતો હવે તે તે કર્મોની પૂર્વ સ્થિતિખંધની અપેક્ષાએ પદ્યોપમના અસંખ્યાતલાગ ન્યૂન સ્થિતિ ખાંધે છે.

આ રીતે અન્તર્મુદ્ધર્ત પૂર્ણ થયા પછી યથાપ્રવૃત્તિકરણ, અપૂર્વકરણ અને અનિવૃત્તિકરણ કરે છે. દરેક કરણનો સમય અન્તર્મુદ્ધર્ત હોય. પછી આત્મા ઉપશમ-કાળમાં પ્રવેશ કરે છે.

યથાપ્રવૃત્તિકરણમાં વર્તતો આત્મા (પ્રતિસમય ઉત્તરોત્તર અનન્તગુણ વિશુદ્ધિ હોવાથી) શુભ પ્રકૃતિઓના રસમાં અનન્તગુણ વૃદ્ધિ કરે છે. અશુભ પ્રકૃતિઓના રસમાં હાનિ કરે છે. પૂર્વ સ્થિતિખંધની અપેક્ષાએ પદ્યોપમના અસંખ્યાત ભાગે ન્યૂન....ન્યૂન સ્થિતિખંધ કરે છે, પરંતુ અહીં સ્થિતિઘાત, રસઘાત, ગુણશ્રેણી કે ગુણસંકેમ થતો નથી, કરણ કે તે માટે જોઈતી વિશુદ્ધિનો અભાવ હોય છે.

અન્તર્મુદ્ધર્ત પછી અપૂર્વકરણ કરે છે. અહીં સ્થિતિઘાતાદિ પાંચે થાય. અપૂર્વકરણકાળ સમાપ્ત થયા પછી અનિવૃત્તિકરણ થાય છે, તેમાં પણ સ્થિતિઘાતાદિ પાંચે

અન્ય મત :

કેટલાક આચાર્યો અનન્તાનુભંધી કપાયની ઉપશમના માનતા નથી; પરંતુ વિસંયોજના કે ક્ષપણા જ માને છે.

દર્શનત્રિકની ઉપશમના :

ક્ષાયોપશમિક સમ્યગદૃષ્ટિ આત્મા (સંયમમાં વર્તતો) એક અન્તર્મુદ્ધૂર્તકાળમાં દર્શનત્રિક (સમકિત મોહનીય, મિશ્રમોહનીય, મિથ્યાત્વ મોહનીય)ની ઉપશમના કરે. ઉપશમના કરતો—પૂર્વોક્ત ત્રણ દરણ કરતો વધતી વિશુદ્ધિ વાળો અનિવૃત્તિકરણ કાળના અસંખ્ય ભાગ પછી અંતરકરણ કરે. અંતરકરણમાં સમ્યક્ત્વની પ્રથમસ્થિતિ અન્તર્મુદ્ધૂર્ત પ્રમાણ કરે અને મિથ્યાત્વ-મિશ્રની આવલિકા પ્રમાણ સ્થિતિ કરે. તે પછી ત્રણ પ્રકૃતિનાં અન્તર્મુદ્ધૂર્તપ્રમાણ અંતરકરણના દલિકને ત્યાંથી ઉઠાવી ઉઠાવીને સમ્યક્ત્વની અન્તર્મુદ્ધૂર્ત પ્રમાણ પ્રથમ સ્થિતિમાં નાંખે. મિથ્યાત્વ અને મિશ્રનું એક આવલિકાપ્રમાણ જે પ્રથમ સ્થિતિગત દલિક છે તેને સ્તિબુદ્ધ સંક્રમ વડે સમ્યક્ત્વની પ્રથમ સ્થિતિમાં સંક્રમાવે. સમ્યક્ત્વનાં પ્રથમ સ્થિતિગત દલિકોને ભોગવીને ક્ષય કરે. આ પ્રમાણે ક્રમશઃ દર્શનત્રિકનો ક્ષય થયા પછી ઉપશમ સમ્યક્ત્વ પામે છે. દર્શનત્રિકની ઉપરની સ્થિતિમાં રહેલાં દલિકોને ઉપશમાવે. આ પ્રમાણે દર્શનત્રિકને ઉપશમાવતો, પ્રમત્ત-અપ્રમત્ત ગુણુદ્યાનમાં સેંકડો વળત આવાગમન કરતો ફરીથી ચારિત્ર મોહનીયની ઉપશમના કરવા પ્રવૃત્ત થાય.

વિચ્છેદ ધામ. ત્યારપછી બે આવલિકામાં (એક સમય ન્યૂન) સંજવલન કોષને ઉપશમાવે. કાળના આ કુમે જ અપ્રત્યાખ્યાન-પ્રત્યાખ્યાનાવરણ ગાનને એક સાથે ઉપશમાવે. પછી સંજવલન ગાન ઉપશમાવે. પછી એક સાથે અપ્રત્યાખ્યાન-પ્રત્યાખ્યાનાવરણ માયાને ઉપશમાવે. તે પછી સંજવલન માયાને ઉપશમાવે. (બંધ-ઉદય-લીરણના વિચ્છેદ કરે.)

ત્યારબાદ તે લોભને વેદક બને.

લોભવેદનકાળના ત્રણ વિભાગ હોય છે :

- (૧) અશ્વકર્ણ-કરણકાળ.
- (૨) ક્ષિટ્કરણ-કાળ.
- (૩) ક્ષિટ્વેદન-કાળ.

(૧) પ્રથમ વિભાગમાં સંજવલન લોભની બીજી સ્થિતિમાંથી દલિટોને ગ્રહણ કરી પ્રથમ સ્થિતિ બનાવે, અને વેદ. અશ્વકર્ણ-કરણકાળમાં રહેલા હવ પ્રથમ સમયે જ અપ્રત્યાખ્યાની, પ્રત્યાખ્યાની અને સંજવલન ત્રણે લોભને એક સાથે ઉપશમાવવાનો પ્રારંભ કરે. વિશુદ્ધિમાં ચઢતો હવ અપૂર્વ સ્પર્ધકો કરે. ત્યારપછી સંજવલન માયાને સમય-ન્યૂન બે આવલિકા કાળમાં ઉપશમાવે. આ રીતે અશ્વકર્ણ કરણ સમાપ્ત થાય. (૨) ક્ષિટ્કરણ-કાળમાં પૂર્વસ્પર્ધક અને અપૂર્વ સ્પર્ધકોમાંથી દ્વિતીય સ્થિતિમાં રહેલાં દલિટો લઈને પ્રતિસમય અનન્ત ક્ષિટ્વો કરે. ક્ષિટ્-કરણ કાળના અરમ-સમયે એક સાથે અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ-પ્રત્યાખ્યાનાવરણ લોભને ઉપશમાવે. આ ઉપશમ થતાં જ સંજવલન લોભના

● એક છવ એક ભવમાં વધુ બે વાર ઉપશમશ્રેણિ માંડી શકે. પરંતુ જે બે વાર ઉપશમ શ્રેણિએ ચઢે તે એ જ ભવમાં ક્ષપકશ્રેણિ ન માંડી શકે. આ મંતવ્ય કર્મ પ્રધાના રચયિતા આચાર્યનું છે. આગમ-પ્રધાના મતે એક ભવમાં એક જ શ્રેણિ માંડી શકાય. ઉપશમશ્રેણિ માંડનાર ક્ષપકશ્રેણિ એ ભવમાં ન જ માંડી શકે.

“મોહોપશમો એકસ્મિન્ મવે દ્વિઃ સ્પાદસન્તતઃ ।

યસ્મિન્ મવે તૂપશમ ક્ષયો મોહસ્ય તત્ર ન ॥”

વેદોદય અને શ્રેણિ.

● ઉપર જે ઉપશમ શ્રેણિનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું તે પુરુષવેદના ઉદયે શ્રેણિ માંડનાર આત્માને લઈ કરવામાં આવ્યું છે.

● જે આત્મા નપુંસકવેદના ઉદયે શ્રેણિ માંડે તે સર્વપ્રથમ અનન્તાનુબંધી અને દર્શનત્રિકની તેા ઉપશમના કરે જ છે, પરંતુ સ્રીવેદ કે પુરુષવેદના ઉદયમાં શ્રેણિ માંડનાર આત્મા ત્યાં નપુંસકવેદને ઉપશમાવે છે ત્યાં નપુંસકવેદે શ્રેણિ માંડનાર પણ નપુંસકવેદની જ ઉપશમના કરે છે. ત્યારબાદ સ્રીવેદ અને નપુંસકવેદ-બંનેની ઉપશમના કરે છે. આ ઉપશમના નપુંસકવેદના ઉદયકાળના ઉપાન્ત્ય સમય સુધી હોય છે. ત્યાં સ્રીવેદ સંપૂર્ણ ઉપશાન્ત બને છે. આગળ નપુંસકવેદની ૧ સમયની ઉદયસ્થિતિ શેષ રહે છે તે પણ ભોગવાઈ જતાં આત્મા અવેદક બને છે. તે પછી પુરુષવેદ

૫ : चौद पूर्व.

વિવરણ.

૧. ઉત્પાદ.	જેમાં 'ઉત્પાદ'ના આધારે સર્વદ્રવ્ય અને સર્વપર્યાયોની પ્રરૂપણા કરવામાં આવેલી છે.
૧૧ કોડ પદ.	
૨. આગ્રાયણીય.	જેમાં સર્વદ્રવ્ય, સર્વપર્યાય અને જીવોના પરિમાણનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.
૬૬ લાખ પદ.	[અગ્નિ-પરિમાણ, અયનમ્-પરિચ્છેદ અર્થાત્ જ્ઞાન]
૩. વીર્યપ્રવાદ.	જેમાં જીવ અને અજીવોના વીર્યનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.
૭૦ લાખ પદ.	
૪. અસ્તિનાસ્તિપ્રવાદ.	જે ખરશુંગાદિ પદાર્થો વિશ્વમાં નથી અને જે ધર્માસ્તિકાયાદિ પદાર્થો છે, તેનું વર્ણન આ પૂર્વમાં છે. અથવા દરેક પદાર્થનું સ્વ-રૂપેણ અસ્તિત્વ અને પર-રૂપેણ નાસ્તિત્વ પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે.
૬૦ લાખ પદ.	
૫. જ્ઞાનપ્રવાદ.	આ પૂર્વમાં પાંચ જ્ઞાનના ભેદ-પ્રભેદ.... તેમનું સ્વરૂપ વગેરે વર્ણવવામાં આવ્યું છે.
૧ કોડપદ	
[એક યોધુ]	
૬. સત્યપ્રવાદ.	સત્ય એટલે સંયમ, તેનું સુવિસ્તૃત વર્ણન આ પૂર્વમાં કરવામાં આવ્યું છે.
૧ કોડ ને છ પદ.	
૭. આત્મપ્રવાદ.	અનેક નયો વડે આત્માના અસ્તિત્વનું અને આત્માના સ્વરૂપનું આ પૂર્વમાં વર્ણન છે.
૩૬ કોડ પદ.	
૮. કર્મપ્રવાદ.	જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠ કર્મોના બંધ, ઉદય, સત્તા વગેરેનું એમના ભેદ-પ્રભેદ સાથે વર્ણન છે.
૧ કોડ ૮૦ લાખ પદ.	

६ : प्रदुग्धपरायत्काल

ત્યાં ગણિતનો પ્રવેશ થઈ ચક્રો નથી, જોવા દાખલે
જોખખાવવા 'પદ્યોપમ' 'સાગરોપમ' 'ઉત્સર્પિણી' 'અવસ-
ર્પિણી' 'દાખલ' 'પુદ્ગલપરાવત'....જોવા શબ્દો ગોત્રધેરા
છે. આવા ગ્રંથોની કાષ્ટ પરિભાષા અધોભાં આપવામાં
આવેલી છે, અહીં આપણે 'પ્રવચન સારોદાર' ગ્રંથના
આધારે 'પુદ્ગલપરાવત' દાખલે સમજાવું.

१० टोटाटोडी [१० कोट × १० कोट] सागरापम = १ ट.प्र.पं.बु.

" " " =१अवसर्पिणी.

કંઝાવી અનન્ત ઉત્તરિણી અને અગરારિણીનો સમુદ્ધ થાય,
ત્યાં એક પુદ્ગલપરાવત કહેવાય.

આતીતકાળ અનન્ત પુદ્ગલપરાવર્તને છે.

અતીતકાળ કરતાં અનન્તગુણ વધારે ભવિષ્યકાળ છે ! અર્થાત્
અતીતકાળમાં જે પુદ્ગલપરાવર્ત છે તે અતીતકાળ કરતાં
અનન્ત ગુણ વધારે છે.

અમા 'પુદ્ગલપરાવત' ચાર પ્રકારે છે.

(१) द्रव्य पुद्गलपरिवर्तः.

(२) क्षेत्र पु० ५०

(੨) ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ੫੦

* 'ओन्नन्विणी खणंता पोगलंपरियद्वधो मुणेयवधो ।

तेऽप्यंता तीयद्वा अणामयद्वा अणंतगुणा ॥

* " पौगलपरियटो इह वद्व्याहचउव्विटो मुणेयन्धो । "

—प्रवचनसरोद्धार

ચૌદ રાજલોકના અસંખ્ય આકાશ પ્રદેશો (આકાશના એવા ભાગ કે જેના ભાગ ન થઈ શકે) છે. તે એક એક આકાશ પ્રદેશે જીવનું મૃત્યુ થાય અને જે સમય લાગે તે સમયને 'બાહરક્ષેત્રપુદ્ગલ પરાવર્ત' કહેવાય.

(૪) સૂક્ષ્મક્ષેત્રપુદ્ગલપરાવર્ત :

જીવની ઓછામાં ઓછી અવગાહના પછુ અસંખ્ય પ્રદેશાત્મક છે. છતાં કલ્પના કરો કે જીવનું કોઈ એક આકાશ પ્રદેશે મૃત્યુ થયું. ત્યારબાદ તેની જાણના જ આકાશ પ્રદેશે મૃત્યુ પામે....પછી એની પાસેના જ ત્રીજા આકાશ પ્રદેશે મૃત્યુ પામે, આ રીતે ક્રમશઃ : એક પછી એક આકાશ પ્રદેશને મૃત્યુથી સ્પર્શે અને આ રીતે સમગ્ર લોકાકાશને મૃત્યુઓ દ્વારા સ્પર્શે ત્યારે સૂક્ષ્મ ક્ષેત્રપુદ્ગલ પરાવર્ત કહેવાય.

પરંતુ મનિા કે જીવ પહેલા આકાશ પ્રદેશે મૃત્યુ પામ્યા પછી ત્રીજા કે ચોથા આકાશ પ્રદેશે મૃત્યુ પામે તો તેની જાણના ન થાય. એ તો બ્યારે પહેલા પછી બીજા આકાશ પ્રદેશે મૃત્યુ પામે ત્યારે જ જાણના આગળ આવે.

(૫) બાહર કાળપુદ્ગલપરાવર્ત :

ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણીના જેટલા સમય (પરમ સૂક્ષ્મ કાળ વિલાગો) છે, તે સમયોને એક જીવ પોતાના મૃત્યુઓ દ્વારા ક્રમથી કે ઉત્ક્રમથી સ્પર્શે ત્યારે બાહર કાળપુદ્ગલપરાવર્ત કહેવાય.

તો કે ઉપરના બાદર પુદ્ગલપરાવર્ત ક્યાંય પણ સિદ્ધાંતમાં ઉપયોગી નથી; પરંતુ બાદર સમજાવવાથી સૂક્ષ્મનું જ્ઞાન સરળતાથી થઈ શકે, માટે બાદરનું વર્ણન દરવામાં આવ્યું છે. ગ્રંથોમાં જ્યાં જ્યાં 'પુદ્ગલપરાવર્ત' આવે છે ત્યાં મોટા ભાગે 'સૂક્ષ્મ-ક્ષેત્ર-પુદ્ગલપરાવર્ત' સમજાવેલો.

૭ : કારણવાદ

કારણ વિના કાર્ય ન બને. જેટલાં કાર્ય દેખાય છે, તેનાં કારણો હોય જ. જ્ઞાની પુરુષોએ વિશ્વમાં એવાં પાંચ કારણ જોયાં છે કે જે કારણો સંસારના કાર્થકણ કાર્યની પાછળ હોય જ.

- ૧ કાળ
- ૨ સ્વભાવ
- ૩ ભવિતવ્યતા
- ૪ કર્મ
- ૫ પુરુષાર્થ.

કોઈ પણ કાર્ય આ પાંચ કારણ વિના થાય નહીં. હવે આપણે એક એક કારણને જોઈએ.

કાળ:

વિશ્વમાં એવાં પણ કાર્યો દેખાય છે કે જેમાં કાળ (સમય) જ કામ કરતો દેખાય છે. પરંતુ ત્યાં કાળને મુખ્ય કારણ સમજવું જોઈએ અને બાકીનાં ૪ કારણને ગૌણ કારણ સમજવાં જોઈએ.

લીધે. રામને વનમાં વસવું પરચું ને સીતાને દલક આવ્યું તે કર્મના લીધે. ભગવાન આદિનાથને વર્ષ સુધી અન્ન-પાણી ન મળ્યાં તે કર્મને લીધે. ભગવાન મહાવીરના કાનમાં ખીલા ઠોકાણા....તે કર્મના લીધે. ભૂખ્યો જિંદરડો કરડિયો. જોઈને કાપે છે....કરંડીયામાં ઘૂસે છે....અંદરમાં રહેલો ભૂખ્યો સાપ એ જિંદરડાને જ ગળી બાય છે....આ કર્મના લીધે ! આ બધાં કાર્યોમાં મુખ્ય કારણ કર્મ છે.

પુરુષાર્થ :

રામે પુરુષાર્થથી લંકા વિજય કર્યો....તલમાંથી તેલ કેવી રીતે નિકળે છે ? વેલડી ઘર ઉપર કેવી રીતે ચઢે છે ? પુરુષાર્થથી. લોકો પણ કહે છે : ‘ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય....’ પુરુષાર્થ વિના વિદ્યા, જ્ઞાન, ધન-વૈભવ પ્રાપ્ત થતું નથી.

એક વાત અહીં મહત્વપૂર્ણ છે, આ પાંચ કારણોમાંથી કોઈ એક કારણ કાર્યને પેદા કરી શકતું નથી. હા, એક કારણ મુખ્ય હોય અને બીજાં ચાર ઓછા હોય. ઉપાધ્યાયશ્રી વિનયવિજયજીએ કહ્યું છે :

“એ પાંચે સમુદાય મળ્યા વિણ કોઈ ન સીએ કાજ.”

હા. ત. તંતુઓમાંથી પટ બને એ સ્વભાવ છે. કાળક્રમે એ તંતુઓ વણાય છે, ભવિતવ્યતા હોય તો પટ તૈયાર થાય નહીં તર વિઘ્નો આવે ને કામ અધુરું રહે. વણનારનો પુરુષાર્થ જોઈએ. અને એને ભોગવનારનાં કર્મ જોઈએ.

આવી જ રીતે જીવના વિકાસમાં પાંચ કારણો કામ કરે છે.

* આ ૧૪ રાજલોક પ્રમાણુ વિશ્વનો આકાર કેવો હશે, એ નિશાસા સ્વાભાવિક રીતે ઉદ્ભવે. એક મનુષ્ય પોતાના બે પગ પહોળા કરીને અને બે હાથ કુડે ટેકવીને ઉભો રહે, તેનો જેવો આકાર બને, તેવો આકાર આ ૧૪ રાજલોક પ્રમાણુ વિશ્વનો છે.

વિશ્વ અંગે કેટલીક મૂળભૂત વાતો સ્પષ્ટ કરવી જોઈએ.

(૧) આ લોક (વિશ્વ)ની ઉત્પત્તિ કોઈએ કરી નથી.

(૨) આ લોકને કોઈએ ઉપાડેલો નથી. અર્થાત્ કોઈના આધારે રહેલો નથી.

(૩) આ લોક અનાદિ કાળથી છે ને અનંત કાળ રહેશે.

(૪) આ વિશ્વમાં ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય અને જીવાસ્તિકાયથી પરિપૂર્ણ છે.

લોકના ત્રણ ભાગ છે :

(૧) ઉદ્ધર્વલોક.

(૨) અધોલોક.

(૩) મધ્યલોક.

ઉદ્ધર્વલોક :

ઉદ્ધર્વલોકમાં વૈમાનિક દેવો અને સિદ્ધ આત્માઓ રહે છે.

ધાર દેવલોક :

(૧) સૌધર્મ

* "વૈશાખસ્થાનસ્ય : પુરુષ હવ કટિસ્થકરયુગ્મ : ।

પ્રશમરતિ :

જ્ઞાનસાર

(૨૩૫)

- (૨) શકરાપ્રણા
- (૩) વાલુકાપ્રણા
- (૪) પંકપ્રણા
- (૫) ધૂમપ્રણા
- (૬) તમઃપ્રણા
- (૭) તમઃતમઃપ્રણા

કમલ : એક પછી એક નરકમાં વધારે વધારે
હુઝ-વેદના હોય છે.

સાત નરક સાત રાજલોક પ્રમાણ છે.

સાતમી નરક સાત રાજલોક પ્રમાણ પહોળી છે.

મધ્યલોક :

મધ્યલોકમાં મનુષ્ય, જ્યોતિષદેવ, તિર્યંચ છવે રહે
છે. મધ્યલોકમાં અસંખ્ય દ્વીપ અને સરોવર છે. આપણે
મધ્યલોકમાં છીએ.

૧ : યતિધર્મ

યતિ એટલે મુનિ-સાધુ.....શ્રમણ એ મુનિનો
-યતિનો જે ધર્મ, તે યતિધર્મ. સાધુ જીવનની જૂમિકાએ
મનુષ્યે આ દશ પ્રકારના ધર્મની આરાધના કરવાની
હોય છે.

- (૧) ક્ષાન્તિ : ક્ષમાધર્મનું પાલન કરવાનું.
- (૨) માર્દવ : મનનો ત્યાગ કરી નમ્ર ણનવાનું.
- (૩) આર્જવ : માયાનો ત્યાગ કરી સરળ ણનવાનું.

૧૧ : ગોચરીના ૪૨ દોષ

સાધુજીવનનો નિર્વાહ લિક્ષાવૃત્તિ પર ચાલે છે. ધુ-સાધ્વી ગૃહસ્થોના ઘરોમાંથી લિક્ષા લઈ આવે. પરંતુ લિક્ષાચરીના ચોક્કસ પ્રકારના નિયમો છે. એ નિયમોને તુલસરીને લિક્ષા લાવવાની હોય છે. જો એ નિયમોનું લન ન કરે તો સાધુને દોષ લાગે, તેનું એણે પ્રાયશ્ચિત્ત વું પડે. એનાં મહાવ્રતોને સુરક્ષિત રાખવા માટે એણે દોષોથી બચવું પડે. ૪૨ દોષોને ટાળવા માટે એ પોતું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. અહીં એ દોષોનાં નામ ને એની દૃઢી સમજ આપી છે. વિસ્તારથી આ જ્ઞાન જવવાની જિજ્ઞાસાવાળાએ ‘પ્રવચનસારોદ્ધાર’ ‘ઓઘ-યુક્તિ’ ‘પિંડનિર્યુક્તિ’ વગેરે ગ્રંથોનું અધ્યયન વું જોઈએ.

- ૧) આધાકર્મ : સાધુ માટે જનાવેલાં અન્ન-પાણી.
- ૨) ઔદેશિક : આવતા જતા સાધુ સંન્યાસીઓ માટે જનાવેલું.
- ૩) પૂતિકર્મ : આધાકર્મથી મિશ્ર.
- ૪) મિશ્રજાત : વધારે જનાવે.
- ૫) સ્થાપના : જુદા કાઢીને રાખી મૂકે.
- ૬) પ્રાભૃતિક : લગ્નાદિ પ્રસંગો સાધુનિમિત્તે મોડા-વહેલા કરે, તેવી રીતે સવારે સાંજે સાધુનિમિત્તે મોડા-વહેલી રસોઈ કરે.
- ૭) પ્રાદુરકરણ : ખારી ઉઘાડે, દીવો કરે....

(૨૭) સસ્તવદોષ : માતા-પિતાનો અને સસરા પક્ષનો પરિચય આપે.

(૨૮) વિદ્યાપિંડ : વિદ્યાથી લિક્ષા મેળવે.

(૨૯) મંત્ર પિંડ : મંત્રથી લિક્ષા મેળવે.

(૩૦) ચૂર્ણ પિંડ : ચૂર્ણથી લિક્ષા મેળવે.

(૩૧) યોગપિંડ : યોગશક્તિથી લિક્ષા મેળવે.

(૩૨) મૂળકર્મ : ગર્ભપાત કરવાના ઉપાય બતાવે.

(૩૩) શક્તિ : દોષની શંકા હોય છતાં લિક્ષા લે.

(૩૪) અક્ષિત : ચોળાચેલાં-ચૂંથાચેલાં દ્રવ્યો લે.

(૩૫) પીડિત : સચિત્ત કે અચિત્તથી ઠાંકેલી વસ્તુ લે.

(૩૬) દાયક : નીચેના માણસોના હાથે લિક્ષા દેવાથી આ દોષ લાગે :

બેડીમાં બંધાયેલો. (૨) ભુતા પહેરેલો. (૩) તાવ-વાળો. (૪) ખાલ. (૫) કુખજ. (૬) વૃદ્ધ. (૭) અંધ. (૮) નયુંસક. (૯) ઉન્મત્ત. (૧૦) લંગડો (૧૧) ખાંડનારો. (૧૨) પીસનારો. (૧૩) પીંજનારો. (૧૪) કાતરનારો. (૧૫) દહીં ઝેરનારો. (૧૬) ગર્ભવંતી સ્ત્રી. (૧૭) ધાવણા ખાળકવાળી માતા. (૧૮) માલિકની ગેરહાજરીમાં નોકર.

(૩૭) ઉન્નિમિશ્ર : સચિત્ત-અચિત્ત મિશ્ર કરીને આપે તે લેવું.

(૩૮) અપરિણત : પૂર્ણ અચિત્ત ન થયું હોય તેવું લેવું તે. અથવા બે સાધુમાં એકને નિર્દોષ લાગે ને બીજાને સદોષ લાગે તે લેવું.

(૧) સમાર્થ રીતે એક નામ અન્યત્ર પ્રસિદ્ધ હોય અને તે નામનો આરોપ અન્યત્ર કરવામાં આવે. દા.ત. ઇન્દ્ર આ નામ દેવોના અધિપતિ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે, તે નામ ગોવાળીયાના છોકરાનું પાડવામાં આવે.

(૨) 'ઇન્દ્ર' નામનો જે 'પરમ-શ્રેયસ્વર્ણ'નો અર્થ, તે ગોવાળના છોકરામાં ન પડે.

(૩) 'ઇન્દ્ર' શબ્દના જે પર્યાયો 'શક' 'પુરન્દર' 'શશિપતિ' વગેરે, તે પર્યાયો ગોવાળના પુત્ર 'ઇન્દ્ર' માં ન પડે.

'વાદ્વિદ્યક' પ્રકારમાં જોવા નામ આવે કે જેનો વ્યુત્પત્તિઅર્થ ન પડે. અથવા દ્વેષઝાઘી જે નામ કરવામાં આવે.

આ નામો છુવનાં અને અછુવના હોઈ શકે.

સ્થાપના નિષ્કેપ :

* યત્તુ તદર્થવિયુક્ત તદમિપ્રાયેણ યચ્ચ તત્કરણિ ।

લેખ્યાદિકર્મ તત્સ્થાપનેતિ ક્રિયતેજ્વલકાલં ચ ॥

● ભાવ-ઇન્દ્ર વગેરેના અર્થ રહિત (પરંતુ અર્થના અભિપ્રાયથી) સાકાર કે અનાકાર જે કશય તે સ્થાપના કહેવાય.

● ભાવ-ઇન્દ્રાદિની સાથે સમાનતા હોય તે સાકાર સ્થાપના.

● ભાવ-ઇન્દ્રાદિની સાથે અસમાનતા હોય તે અનાકાર સ્થાપના.

* અનુયોગકાર સૂત્ર.

સાનસાર

(૨૪૫)

દા. તઃ ભૂતકાળમાં વકીલ હોય કે ડોક્ટર હોય, વર્તમાનમાં વકિલાત ન કરતા હોય કે દવા ન કરતા હોય છતાં લોકો તેમને વકીલ... ડોક્ટર કહે છે. આ દ્રવ્યનિક્ષેપના વકીલ, ડોક્ટર કહેવાય ! એવી જ રીતે, હવે વકિલાતનું ભણે છે કે મેડીકલ કોલેજમાં ભણે છે, ત્યારથી જ તેને લોકો વકીલ, ડોક્ટર તરીકે કહે છે; કારણ કે તે ભવિષ્યમાં વકિલ કે ડોક્ટર બનનાર છે. આ રીતે ભૂતકાલીન પર્યાય અને ભવિષ્યકાલીન પર્યાયનું જે કારણ વર્તમાનમાં હોય તેને દ્રવ્ય-નિક્ષેપ કહેવાય.

દ્રવ્ય નિક્ષેપની ળીજી પરિભાષા આ રીતે કરવામાં આવી છે. “અણુવચ્ચોમો દ્વચ્ચ” અનુપયોગ એટલે ભાવ-શૂન્યતા... બોધ શૂન્યતા... ઉપયોગ શૂન્યતા. જે ક્રિયામાં ભાવ, બોધ, ઉપયોગ ન હોય તે ક્રિયાને દ્રવ્યક્રિયા કહેવામાં આવે છે.

લોકોત્તર દ્રવ્ય-આવશ્યકની ચર્ચા કરતાં અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં કહ્યું છે કે “શ્રમભ્યુગુણરહિત અને જિનાંસારહિત બની સ્વચ્છંદતાથી વિહરી, ઉભયકાળ પ્રતિક્રમણ માટે ઉભા થાય તે સાધુવેશધારીનું પ્રતિક્રમણ તે લોકોત્તર દ્રવ્ય આવશ્યક છે.”

દ્રવ્યનિક્ષેપની વિસ્તૃત ચર્ચા માટે ‘અનુયોગદ્વાર સૂત્ર’ નું અધ્યયન કરવાની જરૂર છે.

ભાવ-નિક્ષેપ :

તીર્થ* કર ભગવતને લઈને ન્યાં ભાવ-નિક્ષેપનો વિચાર

---

* અનુયોગદ્વાર સૂત્ર.

સુંદર પોકેટ બુક્સ :

- (૧) મનનું ધન
- (૨) આંતર નાદ
- (૩) ચિત્તપ્રસન્નતા
- (૪) લાવનામૃત
- (૫) મંગલદૃષ્ટિ
- (૬) પ્રાર્થના
- (૭) રસગંગા
- (૮) પચ્ચક્ષુખાણુ દર્શન

આ દરેક પુસ્તિકાની કિંમત ૫૦ પૈસા છે. દરેકનો પોસ્ટ ખર્ચ ૨૦ પૈસા છે. એક સાથે બધી મંગાવો તો ૫૦ પૈસા પોસ્ટ ખર્ચ લાગે. એક સાથે ૧૦૦ નકલ ખરીદો તો ૨૫ ટકા કમીશન મળે છે.

બાલ સાહિત્ય :

- (૧) બાળકોની સુવાસ
- (૨) બાળકોનું શ્યવન
- (૩) બાળકોનું ચિંતન

નાનાં બાળકોને સંસ્કારી બનાવવા અને ધાર્મિક શિક્ષણ આપવા આ પુસ્તિકાઓ પ્રકાશિત કરી છે. પાઠશાળા માટે ૩૦ પૈસા છે.

અરિકલ લગવાનનું ત્રિરંગી ચિત્ર, આર્ટ પેપર પર છપાવેલું મળે છે. એક સાથે ૧૦૦ ચિત્રો બહારગામ મોકલાય છે ૧૦૦

